

बौद्ध तथा जैनधर्म

[धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के परिप्रक्ष्य मे तुलनात्मक अध्ययन]

डा महेन्द्रनाथ सिंह

एम ए पी एच डी

प्राचीन भारतीय इतिहास सस्कृति एव पुरातत्व विभाग
उदयप्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी

विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी

**BAUDDHA TATHA JAIN DHARMA
BUDDHISM AND JAINISM**

**A Comparative Study of
Dhammapada and
Uttaradhyayan Sutra
by**

Dr M N Singh

1990

ISBN 81 7124 036 4

The publication of this book was financially supported by
the Indian Council of Historical Research Delhi and
the responsibility for the contents rests entirely
upon the author and the
Indian Council of Historical
Research has no
responsibility

प्रथम संस्करण १९९० ई

मूल्य ११ रुपये

प्रकाशक

विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी

मुद्रक

शीला प्रिण्टस लखनऊ वाराणसी

पूज्य माता पिता
के
श्रीचरणो मे
सादर

प्राक्कथन

सम्यता के इतिहास में धर्म का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इहलोक और परलोक दोनों से सम्बन्धित जीवन के प्रायः सभी कायकलाप धर्म से प्रभावित होते रहे हैं। लोकतांत्रिक भावना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अवश्य इसके प्रभाव में कमी की है। लेकिन आज भी बहुत से देशों में धर्म का यापक प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। हमारे देश में भी जीवन के प्रायः सभी क्षेत्र धर्म से प्रभावित हुए हैं। सभी धर्म जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति पर बल देते हैं और उसकी दृष्टिगत रखकर समाज के सघटन और उसके वाय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। भारत में प्राचीन ब्राह्मण धर्म के दार्शनिक और आचार-सम्बन्धी विचारों ने भारतीय जीवन को जो विशिष्टता प्रदान की वह इतिहास का कल्पित महत्त्वपूर्ण तथ्य है। आध्यात्मिक मान्यताओं सामाजिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही उन्मुखनीय है कि काल और परिस्थितियाँ जिनमें धर्मों का जन्म होता है सदा अपरिवर्तनीय नहीं रहती। इसी कारण बदलते हुए परिवेश में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु कट्टरपथी धर्म के मूल सिद्धांतों को सावकालिक मानकर उनका विरोध करने में नहीं चकते जिसके कारण कुछ देशों को क्रांति का भाग ग्रहण करना पड़ा।

प्रायः सभी धर्मों में जगत के स्रष्टा के रूप में ईश्वर के अस्तित्व और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का विधान है। प्राचीन ब्राह्मण धर्म में पुनर्जन्म में कमकांड यज्ञ कमकांड और वण यवस्था आदि का काफी महत्त्व है। परन्तु ई. पू. छठी शताब्दी तक आते-आते वण यवस्था सामाजिक असमानता का कमकांड एवं यज्ञ हिंसा और अनावश्यक धार्मिक कृत्यों का और ईश्वरवाद एक बाह्यशक्ति पर निर्भरता का द्योतक बन चका था। इन परिस्थितियों में जनधर्म और बौद्धधर्म ने प्राचीन धार्मिक मुख्यधारा से बहुत सी बातों में अपनी अलग पहचान बनाकर नये मागदशन की आवश्यकता पर जोर दिया। विभिन्नताओं के बावजूद दोनों में दुःख की सब यापकता उसका कारण उसके निरोध का माग और जीवन का परम उद्देश्य—मोक्ष अथवा निर्वाण—एसे विषयों पर प्रतिपादित उनके सिद्धांतों में काफी समानता है। जाति-पाति ईश्वरवाद याज्ञिकी हिंसा और कमकांड का विरोध तथा आन्तरिक शुद्धि एवं सदाचार पर जोर धार्मिक क्षेत्र में वस्तुतः क्रान्तिकारी विचार थे। सामाजिक असमानता पर प्रहार और अनीश्वरवादी दर्शन के आधार पर मनुष्य का अपने भाग्य का स्वयं विधाता का सिद्धांत

चौतीपूण विचार थे। यद्यपि कालांतर म बौद्धधम इस देश से लप्त हो गया और जनधम भी कुछ क्षत्रो तक सकुचित रह गया उनके सिद्धा त निस्सदेह सार्वकालिक महत्त्व के हैं। सय अहिंसा अपरिग्रह सदाचार और समानता की भावना की प्रासगिकता असदिग्ध ह।

डॉ महद्रनाथ मिह द्वारा लिखित पुस्तक बौद्ध तथा जनधर्म दोनो का एक तुलनात्मक अध्ययन ह। कहने की आवश्यकता नही कि इन धर्मों का अध्ययन अनेक विद्वानो ने किया है और इन पर एक विशाल साहित्य उपलब्ध ह। परन्तु लेखक ने मुख्यत अपने को धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र पर केन्द्रित कर दोनो धर्मों के मूल सिद्धान्तो का गहराई से अध्ययन किया ह। इन ग्रन्थो से पर्याप्त उद्धरण देकर और अन्य न्योत सामग्री का यथोचित उपयोग कर डा सिंह न पुस्तक को विश्वसनीय और उपयोगी बनाया है। दोनो धर्मों के दार्शनिक सिद्धा तो औ उनकी आचार संहिताओ की विवेचना बड ही सन्तुलित ढग से की गयी ह। प्राय सभी अध्यायो म उनको समानताओ और असमानताओ को दर्शाया गया ह। कम धम अर्हत निर्वाण पाप-पुण्य भावना या अनुप्रक्षा आदि विषयो का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया ह।

हम आशा ह कि यह पुस्तक भारतीय धर्मों के अध्ययन म विशेष रुचि लेनेवाले और सामा य पाठक दोनो के लिए -पयोगी होगी।

वाराणसी
२ अगस्त १९८९

-हीरालाल सिंह
भतपूर्व प्रोफेसर एव अध्यक्ष
इतिहास विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

बौद्ध तथा जैनधर्म

भारतीय चिन्तन और सदाचार के इतिहास में बौद्ध और जैन परम्पराओं का विशेष महत्त्व है। हिन्दू जीवन की रूढ़ियों और विश्वासों का प्रत्याख्यान करते हुए बौद्ध के विचार स्वतन्त्र धर्म के रूप में स्थापित हुए। उनकी उक्तियाँ शनैः शनैः इस तरह विकसित हुई कि बौद्ध के अनुयायियों ने न केवल अपने सभों और विहारों का विकास किया बल्कि निश्चित प्रकार की दार्शनिकता, तर्कशास्त्र तथा आचारशास्त्र का भी पूरा तरह विकास किया। बौद्धधर्म दर्शन, साधना और आचार तीनों क्षेत्रों में इतना प्रभावशाली हुआ कि आधी दुनिया पर उसका साम्राज्य छा गया। इसके साथ ही एक जन भाषा भी इस धर्म की भाषा के रूप में विकसित हुई। ब्राह्मण धर्म-व्यवस्था के पास यदि वेदिक और संस्कृत जमी दो भाषाय थी और वेद स्मृति तथा उपनिषद् जैसे शास्त्र थे तो बौद्धों के पास पालि जमी भाषा थी, पिटक थे, निकाय थे और धम्मपद था। ब्राह्मण धर्म-व्यवस्था के पास ऋषि, मुनि, आश्रम, कुटी, मन्दिर, तपस्वी, साध और योगी थे तो श्रमण धर्म-व्यवस्था के पास मठ, विहार, आराम (बगीचे), भिक्षु, तांत्रिक और चमत्कारी धर्म प्रचारक थे। भाषा, दर्शन एवं संगठन तीनों के कारण बौद्धधर्म ब्राह्मणधर्म को निष्प्रभ करने में सफल रहा। ठीक इसी तरह जैन धर्म का उद्भव एक ऐसे विचारक, तपस्वी की चिन्ता से हुआ था जो ब्राह्मणधर्म की रूढ़ियों से प्रसन्न नहीं था। ब्राह्मण शास्त्रों की व्यर्थता भगवान् महावीर के मस्तिष्क में थी। जितेन्द्रिय महावीर ने जिस चिन्तन का सूत्रपात किया था उसे दर्शन, तर्कशास्त्र और साधक भुक्ति-मukti का सहयोग मिला। मन्दिर, मूर्ति, शास्त्र और मुनियों के साथ जैनधर्म के पास बौद्धों की तरह एक निजी अमि-व्यक्ति की भाषा भी थी। इस भाषा को जन प्राकृत कहा जाता है। इसीलिए जनधर्म के अनुयायियों ने भी ब्राह्मण व्यवस्था का पूरा तरह से उत्तर दिया और उसे निष्प्रभ बनाया। बौद्धधर्म को राजशक्ति का समर्थन मिला उसी तरह जनधर्म को भी राजाओं तथा श्रेष्ठियों का समर्थन मिला। इस तरह बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म-व्यवस्थाएँ ब्राह्मण व्यवस्था के समानान्तर खड़ी हुईं। इन स्पर्धों, व्यवस्थाओं ने अपने धर्मशास्त्रों से श्रीमद्भगवद्गीता के समानान्तर दो पुस्तकों का प्रचार-तर्क भी विकसित किया। गीता में १८ अध्याय हैं तो बौद्धधर्म के धम्मपद में २६ वग्ग हैं। इसी तरह जनों का धर्मग्रन्थ उत्तराख्ययनसूत्र खड़ा हुआ। इसमें भी ३६ अध्यायन हैं। इस तरह यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बौद्ध तथा जैनधर्म ब्राह्मण चिन्तन की शाखाएँ नहीं हैं बल्कि समानान्तर धर्म-व्यवस्थाएँ हैं और इनका

विकास ब्राह्मणधर्म के विरोध में स्पर्धा चिन्ता से हुआ है। इसी स्पर्धा में संस्कृत शास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता के समानान्तर पालिशशास्त्र धर्मपद और प्राकृतशास्त्र उत्तराध्ययनसूत्र का सकलन और प्रचारण विकसित हुआ।

धर्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के महत्व को बहुत अलग से देखने की जरूरत है। जब कोई सगठन चाह वह धार्मिक या साम्प्रदायिक हो अपने पूरे बल के साथ खड़ा होता है तो उसके पास एक निश्चित जनभाषा का आधार होना चाहिए। साथ और कायकर्त्ता होना चाहिए। सभाकक्ष मठ मन्दिर विहार बगीच मन्दिर और देवघर भी होना चाहिए। इसके साथ ही उसके पास प्रचलित धर्मपुस्तिका भी होनी चाहिए। सवग्रासी और सवव्यापी ब्राह्मणधर्म के समानान्तर यदि बौद्ध और जनधर्मों में अपनी पहचान बनायी तो वह इसी सामंजस्य शक्ति के कारण बनी। ये दोनों धर्म-व्यवस्थाएँ अभी दुबल हुईं जब इन्होंने जनभाषा साथ तापस बल आश्रम और मठ तथा अपना निश्चित आचार छोड़ दिया। बाद में अनेक बौद्ध ग्रन्थ संस्कृत में लिखे जाने लगे। इसी तरह परवर्ती जैन-साहित्यों की भाषा संस्कृत हो जाती है। संस्कृत का सूत्र ग्रहण करना बौद्ध और जैनों की पहली पराजय है। इनकी दूसरी पराजय तब होती है जब इनके साथ और तपस्वी आश्रमों विहारों तथा आरामों में स्थायी रूप से ठहरने लगते हैं चलना छोड़ देते हैं। गुफामों में हककर चित्र बनाने लगते हैं और मठों में बैठकर मूर्तियाँ और देवना गढ़ने लगते हैं। अजन्ता और एलोरा के ऐतिहासिक अवशेष यह स्पष्ट संकेत करते हैं कि भिक्षुचर्या में चलना माँगना धर्मना क्रमशः कम हुआ और भिक्षु साथ कलाजीवी साथक बनने लगे। बौद्धधर्म के साधना ग्रन्थों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षु गुप्त स्थानों में निवास करने लगे और क्रमशः तत्र वज्र कील मात्र और अतत अभिचार यभिचार से बौद्धों का सम्बन्ध बढ़ता चला गया। जनो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म-व्यवस्था में बौद्ध धर्म व्यवस्था से लड़कर शयवाद को अद्वैतवाद के रूप में बदलकर यथावसर शास्त्र से और मरुतत घणा प्रचार से बौद्धधर्म को वस्तु कर दिया। मुझ ता यह भी लगता है कि घणा बढ़ जाने के बाद बुद्ध मूर्तियों को तोड़ने और श्रमणों को नृशस ढग से मारने की परम्परा पुरोहित धर्म व्यवस्था का एक निश्चित कारक बन गयी थी। बुद्ध को तोड़ने की जो परम्परा शुरू हुई उसे ही तुर्कों ने भी आगे बढ़ाया। तुर्कों ने बुद्ध के बहाने बुद्ध को ही तोड़ा। यह एक पूज्य नियोजित काय क्रम था जिसे पुरोहित धर्म के सञ्चालक चला रहे थे। बुद्ध और बत एक ही शब्द के दो रूप हैं। इसलिए इन सारी टट्टी हुई मूर्तियों वस्तु जमीदोज आश्रमों विहारों और बुद्ध-तीर्थों के लिए तुर्कों को ही नहीं ब्राह्मणों को भी स्मरण किया जाना चाहिए। अनेक स्थानों पर जन-मूर्तियों को तोड़कर जो हिन्दू मूर्तियाँ स्थापित की

घयी हैं उनके पीछे छिपी जैन-ब्राह्मण-संघर्ष की कोई अनकही कहानी सामने लायी जा सकती है ।

धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र का अध्ययन गीता से सम्बद्ध करके किया जाना चाहिए । क्योंकि ये तीनों पुस्तक तीन धर्म व्यवस्थाओं—बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्म का मुख भाष है । तीनों की अपनी एकजातीय सस्कृति है । साथ ही तीनों के पीछे निजी भाषिक मिथक और अभिव्यक्ति-उच्चरण हैं । तीनों के पीछे सोचती-बोलती रहनेवाली तीन परस्पर सवादी धर्म-जातियाँ भी हैं । तीनों का रक्त एक है लेकिन तीनों को एक-दूसरे की चुनौती रक्त पिपासा की सीमा तक उत्तजित करती हैं । भाषा का टकराव रीति रिवाजों का टकराव एक दूसरे का एक दूसरे में समा जाना एक दूसरे से अलग होना फिर एकाकार हो जाना मिल जुलकर जाति-चरित्र से सम्बन्धित अनेक रहस्य समेटे हुए हैं । इसीलिए गीता धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र का अध्ययन तुलनात्मक और व्यतिरेकी स-दर्शों में खास महत्त्व रखता है । मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ है कि प्रतिभाशील उरुण अन्वेषक डॉ महेन्द्रनाथ सिंह ने बहुत उपयुक्त समय पर धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र का सांस्कृतिक विश्लेषण प्रारम्भ किया है । डॉ सिंह मुख्यत इतिहास के विद्वान् हैं लेकिन उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ तत्त्वमीमासा और धार्मिक सिद्धान्त जैसे सूक्ष्म प्रश्नों पर भी गहराई से विचार किया है । उनकी अध्ययन प्रणाली एक शास्त्रगत अन्वेषक की है । वे डॉ एस अतकर डा वासुदेवशरण अग्रवाल डा अजयमित्र शास्त्री डॉ जे एन तिवारी डॉ सागरमल जन और डॉ सुदशनलाल जैन की परम्परा के विद्वान् हैं । इस परम्परा के विद्वानों की विशेषता यह होती है कि वे मुख्य विषय से सम्बन्धित सारी सामग्री एवं सूचनाओं को परिश्रमपूर्वक एकत्र करते हैं और उन्हें एक निश्चित क्रम में उद्धृत करत हुए अज्ञात अश्रुतपूर्व को सामने कर देते हैं । डॉ महेन्द्रनाथ सिंह ने अपनी गुरु-परम्परा से काफी कुछ सीखा है और उनकी पुस्तक से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने न केवल पूर्व अध्ययनों का पूरा उपयोग किया है बल्कि धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र के अध्ययन के साथ-साथ बौद्ध तथा जैन मलग्रन्थों का भी परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया है । इस अध्ययन के निष्कर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । जो लोग बौद्ध और जैन-तत्त्वमीमासा और धर्म सिद्धान्तों से परिचित नहीं हैं वे लोग डॉ सिंह की पुस्तक से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । सार-सकलम तथ्यों की प्रस्तुति व्याख्या विश्लेषण और अर्थापन सभी दृष्टियों से महेन्द्रजी ने एक पण्डित-प्रेमी लिखी है ।

मैं विश्वास करता हूँ और आशान्वित हूँ कि डॉ महेन्द्रनाथ सिंह आगे चलकर अपनी इस विद्या को श्रीमद्भगवद्गीता से भी सम्बद्ध करेंगे और सस्कृत पालि और

प्राकृत की भाषिक जीवन्तताओ का उपयोग करते हुए एक और सुन्दर पुस्तक तैयार करेंगे। वे मेरे आशीर्वाद भाजन हैं। मैं चाहता हूँ कि वे सभी गुरुजनों के प्रशसा भाजन भी बनें।

कबीर विवेक

१७१ बी विजयद्वन्द्वलेख
सुन्दरपुर वाराणसी

-शुक्रदेव सिंह

शुभाशंसा

डा महेन्द्रनाथ सिंह का पी एच डी शोध प्रबन्ध प्रकाशित हो रहा है यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैंने इस प्रबन्ध को पढ़ा है और मैं यह कह सकता हूँ कि प्रस्तुत पुस्तक जो उनके शोध प्रबन्ध पर ही मूलतः आधारित है अपने विषय का एक प्रामाणिक ग्रन्थ बनेगा। जहाँ तक मुझे ज्ञात है डॉ सिंह के शोध प्रबन्ध के परीक्षकों ने भी इनके प्रयास की सराहना की है।

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष

प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं

पुरातत्त्व विभाग तथा प्रमुख कला सहाय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वाराणसी

—के के सिंहा

गीता धम्मपद और उत्तराध्ययन तीनों ग्रन्थ अपने अपने धर्मों के नाम पर ख्याति प्राप्त एवं महत्त्वपूर्ण हैं। गीता महाभारत-कालीन श्री वेदव्यास द्वारा रचित सदग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में आध्यात्मिकता आलोकित होती है। लोक में ही परलोक का अस्मोदय होता है। आत्मकल्याण से लोककल्याण तक के रास्ते सूझते हैं। इस ग्रन्थ के माध्यम से सद्मति और सद्गति साथ-साथ सवरती है।

त्रिपिटक का धम्मपद और जन-आगम का उत्तराध्ययन दोनों का मूलाधार गीता ही है। आज से २८ वर्ष पहले शाक्य मुनि बुद्ध और महावीर जन दोनों अवतरित हुए थे। धम्मपद सुद्धकपिटक का एक लघु संकलन है। बौद्धधर्मावलम्बियों के लिए धम्मपद उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि उत्तराध्ययन की महत्ता जैन धर्मानुयायियों के लिए है।

उत्तराध्ययन एवं धम्मपद दोनों ही क्षमण-परम्परा के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। किसी धर्म की तुलना किसी धर्म से नहीं की जा सकती। कहने के लिए तो कहा जाता है कि सभी धर्म एक हैं तो धर्मों के नाम पर हम टकड़ों में क्यों विभाजित हैं या धर्म की आड़ में खन क्यों बहाये जाते हैं ?

यहाँ बौद्धधर्म के धम्मपद और जैनधर्म के उत्तराध्ययन के तुलनात्मक अध्ययन के लिये डा महेंद्रनाथ सिंह का श्रम सफल प्रघसनीय एव सराहनीय है। इसमें डॉ सिंह का गवेषणात्मक प्रतिभा का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

म नवयुवक डॉ सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

संयुक्त मन्त्री

महाबोधिसोसाइटी आफ इण्डिया
धर्मपाल रोड सारनाथ वाराणसी

भिक्षु डी० रेवत

उत्तराध्ययनसूत्र और धम्मपद क्रमशः जन तथा बौद्धधर्म और दशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही लोकप्रिय एव महत्त्वपूर्ण प्राचीन आगम ग्रंथ हैं। प्रायः और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने इन दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक विवेचन की आवश्यकता पर बल दिया है। डा महेंद्रनाथ सिंह प्रवक्ता प्राचीन इतिहास विभाग उदयप्रताप कॉलेज वाराणसी ने इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक विवेचन करत हुए जैन-बौद्धधर्म-दर्शन-सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों की तुलना प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयत्न किया है। आशा है लेखक के इस शोध प्रबन्ध के माध्यम से दोनों दशनों की समानताओं और असमानताओं का ज्ञान प्राप्त होगा। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि लेखक ने प्रायः मूल उद्धरण दिए हैं जिससे इसकी प्रामाणिकता को परखा जा सके।

रीडर संस्कृत विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी

—सुदेशलाल जन

प्रस्तावना

धम्मपद बौद्धधर्म का प्रसिद्ध ग्रन्थ है और उत्तराध्ययनसूत्र जैनधर्म का । बौद्ध और जैनधर्म दोनों ही धर्म-संस्कृति की धाराएँ हैं । तथागत बुद्ध और तीर्थंकर महावीर समकालीन थे । दोनों का प्रचार-स्थल प्रायः पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार था । दोनों मानवतावादी थे । दोनों ने ही जातिवाद एवं कर्मकाण्ड को महत्त्व न देकर आन्तरिक विशुद्धि और सदाचार पर बल दिया । भगवान् महावीर के पावन प्रवचन गणपिटक (जैन आगम) के रूप में विद्यमान हैं तो बुद्ध के प्रवचनों का सकलन त्रिपिटक (बौद्धागम) के रूप में प्रसिद्ध है । धम्मपद त्रिपिटक का एक अंग है और उत्तराध्ययनसूत्र जैन आगम-साहित्य का एक भाग है ।

बौद्धधर्म में जो महत्त्व धम्मपद को प्राप्त है वही जैनधर्म में उत्तराध्ययन को है । बौद्धधर्म में धम्मपद के पाठ का तथा जैनधर्म में उत्तराध्ययन के पाठ का आज भी प्रचलन है । धम्मपद सुत्तपिटक में सुद्धकनिकाय के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है । इसमें कुल २६ वर्ग और ४२३ गाथायें हैं । बौद्ध-परम्परा इन्हें भिन्न भिन्न अवसरों पर बुद्ध द्वारा कही हुई स्वीकार करती है । यद्यपि इस मान्यता को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है परन्तु धम्मपद को प्रायः सुद्धकनिकाय से अपेक्षाकृत प्राचीन स्तर का माना जाता है । धम्म शब्द से धर्म अनुशासन नियम आदि का तात्पर्य लिया जाता है और पद का अर्थ वस्तुव्यय या पथ से किया जाता है । इस प्रकार धम्मपद का अर्थ सत्य-सम्बन्धी वस्तुव्यय या सत्य का माग है । उत्तराध्ययनसूत्र अधमागधी प्राकृत भाषा में लिखित है । इसकी गणना मूल सूत्रों में होती है । इसमें कुल ३६ अध्याय हैं जिनमें से १६५६ पद्य तथा ८९ गद्यसूत्र हैं । इनमें कुछ अध्याय शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का तथा कुछ धम्मपद की तरह उपदेशात्मक साध के आचार एवं नीति का विवेचन करते हैं । कुछ कथाएँ एवं सवाद-रूप हैं पर उनका विषय भी मुनि-आचार ही है । अतः यह सूत्र भी किसी एक व्यक्ति की एक कालविशेष की रचना न होकर विभिन्न समयों में सकलित ग्रन्थ प्रतीत होता है । परम्परागत रूप में तो यह माना जाता है कि उत्तराध्ययन के ३६वें अध्याय का प्रवचन करते हुए महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था तथापि इस तथ्य का प्रमाणीकरण प्राचीन ग्रन्थों से नहीं होता । सामान्यतया भाषा छन्द एवं विषय-सामग्री की दृष्टि से इसका रचना काल ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य सिद्ध होता है ।

धम्मपद बौद्ध-परम्परा का अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। वहाँ यह ब्राह्मण परम्परा की गीता के समकक्ष है और आज भी श्रीलंका में बिना धम्मपद का पारायण किये भिक्षु की उपसम्पदा नहीं होती। इसके अनक सस्करण और अनबाद प्राप्त हैं। धम्मपद को समझने में अटकथा भी अत्यन्त सहायक है। प्रायः बद्धधोष ही धम्मपद अटकथा के रचयिता माने जाते हैं यद्यपि इस पर शका भी की गयी है। उत्तराध्ययनसूत्र पर भी प्राचीन अर्वाचीन विपुल व्याख्यात्मक साहित्य विद्यमान है। जन परम्परा में यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय था साथ ही इस पर सर्वाधिक टीका-ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमें आचार्य मद्रबाहु की नियमित और जिनदास गणि महत्तर की सर्वांग विशेष उल्लेखनीय है।

स्पष्ट है कि धम्मपद तथा उत्तराध्ययन दोनों अपनी अपनी परम्पराओं के अति विशिष्ट प्रतिनिधि-ग्रन्थ हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन रोचक तथा महत्त्व का हो सकता है इसी दृष्टि से मैंने अध्ययन का यह विषय चना। यद्यपि बौद्ध और जनधर्म का अध्ययन अनक विद्वानों ने किया है परन्तु उनमें प्रायः सम्पूर्ण बौद्ध और जन-साहित्य को स्रोत के रूप में लिया गया है। डॉ. सागरमल जैन के जन बौद्ध और गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन नामक शोध प्रबन्ध में तीनों धार्मिक परम्पराओं के आचार पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध है और इस प्रसंग में विद्वान् लेखक ने दोनों विवेच्य ग्रन्थों में विचार-साम्य एवं गायान-साम्य का भी उल्लेख किया है। परन्तु धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन अभी अपेक्षित है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ग्रन्थों में विषय उक्तियों एवं कथानकों की दृष्टि से अत्यधिक साम्य है। इस साम्य का मूल आधार यही हो सकता है कि दोनों ग्रन्थ भ्रमण-परिव्राजक परम्परा से निःसृत थे तथा एक ही वातावरण काल और क्षत्र में निर्मित हुए थे। इन दोनों ग्रन्थों में प्राप्त सामग्रियों के आधार पर बौद्ध तथा जनधर्म का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना मुझ दृष्ट है।

बौद्ध तथा जन दोनों धर्म सांसारिक जीवन में दुःख की सबव्यापकता स्वीकार करते हैं और दुःख विमुक्ति का आदेश रखते हैं। उत्तराध्ययन में अविनश्वर सुख की प्राप्ति के लिए चेतन और अचेतन के संयोग और वियोग की आध्यात्मिक प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान आवश्यक बताया गया है। इस प्रक्रिया को जीव अजीव आत्मत्व बन्ध सबर निजरा मोक्ष पुण्य तथा पाप के द्वारा व्यक्त किया गया है। हिंसादि अशम कार्यों से अजीव से जीव का बन्ध होता है और अहिंसादि शुभ कार्यों से जीव मुक्त होता है। कुछ इसी प्रकार के सत्य का साक्षात्कार भगवान् बुद्ध ने भी किया। यद्यपि वे चेतन अचेतन द्रव्यों की नित्य सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और अनित्यता अनात्मता तथा दुःख को सांसारिक जीवन के प्रधान लक्षण मानते थे।

उन्होंने अपने स्वानमत ज्ञान को चतुरार्य सत्स्यों के रूप में व्यक्त किया दुःख दुःखसमुदय दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोध-मार्ग । दुःखनिरोध के लिए जिन उपायों को धम्मपद में बतलाया गया है वे ही प्रायः उत्तराध्ययन में भी हैं अन्तर इतना ही है कि जहाँ बौद्ध दर्शन नैरात्म्य पर और देता है वहाँ उत्तराध्ययन उपनिषदों की तरह आत्मा के सद्भाव पर । उपयुक्त चार बौद्ध सत्स्यों की तुलना उत्तराध्ययनसूत्र की जैन तत्त्व योजना से निम्न रूप में की जा सकती है धम्मपद का दुःख-तत्त्व उत्तराध्ययन के बन्धन-तत्त्व से दुःख-हनु आसन्न्य से दुःख निरोध मोक्ष से और दुःखनिरोध-मार्ग (अष्टाङ्गिकमार्ग) सबर और निर्जरा से तुलनीय हो सकते हैं ।

आगे चलकर इसम शरण-गमन अहत्-तत्त्व कर्म एव निर्वाण का विवेचन है । बुद्ध धम और सध की शरण को त्रिशरण कहते हैं । बौद्धधम में इनको त्रिरत्न माना गया है और प्रत्येक बौद्ध के लिए इनकी अनुस्मृति आवश्यक कही गयी है । बुद्ध की अनुस्मृति का अर्थ है उनके अहत्व आदि गुणों का पुन पुन स्मरण । धम्मपद में बुद्ध और उनकी स्मृति के ऊपर एक वग ही है । धम्म की अनुस्मृति को बुद्ध की स्मृति से भी महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि धम के साक्षात्कार से ही बुद्ध बुद्ध बन थे । धम्मपद में धम्म पर भी एक अलग से वग है । धर्म के प्रचार एव आध्यात्मिक साधना के अभ्यास के लिए बौद्ध अनुयायियों का संगठन ही सध था । बुद्ध सध को धम द्वारा सञ्चालित और अपन से भी बड़ा मानते थे । सध के गुणों का बार-बार स्मरण सधानु स्मृति है और धम्मपद में इसे भी उतना ही आवश्यक माना गया है । त्रिशरण की बात उत्तराध्ययन में तो नहीं है किन्तु चतुर्विध शरण का उल्लेख आवश्यक सूत्र म है । सध के महत्त्व का उल्लेख नन्दी-सूत्र में है । बौद्ध और जैन दोनों म आध्यात्मिक प्रगति के विभिन्न स्तरों की कल्पना है । सामान्यतया बौद्धधम में इनको क्रमशः स्रोतापन्न सकुदागामी अनागामी एव अर्हत कहा जाता था । धम्मपद म इनका क्रमबद्ध उल्लेख तो नहीं है किन्तु अहत्-तत्त्व का वर्णन है । इस ग्रन्थ के सातवें वक्थ का नाम अरहत्त वर्णन है और इसकी प्रत्येक गाथा म अहत्तो का वर्णन है । अहत्त्व का तात्पर्य साधक की उस अवस्था से है जिसमें तृष्णा राग-द्वेष की वृत्तियों का क्षय हो चुका हो और वह सभी सांसारिक मोह तथा बन्धनों से ऊपर हो । उत्तराध्ययन में भी वीतराग एव अरिहस्त जीवन का प्रायः इसी रूप में वर्णन है और उसे नैतिक जीवन का परम साध्य माना गया है । जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को कमसिद्धान्त समान रूप से स्वीकार्य है । जगत् के स्रष्टा और नियामक किसी ईश्वर की कल्पना अस्वीकार कर दोनों धम जीव की गति कम के ही अधीन मानते हैं । परन्तु दोनों के कुछ मौलिक अन्तर भी थे । बौद्ध कर्म को किसी नित्य शाश्वतकर्ता का व्यापार नहीं मानते थे । इसी प्रकार वहाँ बौद्ध कम को मूलतः मानसिक संस्कार के रूप में ग्रहण करते थे वहाँ जैन उसे पौद्गलिक

मानते थे। धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्रके अध्ययन से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है।

धम्मपद में यह उक्ति प्राप्त होती है कि मार्गों में अष्टांगिक भाग सबश्रेष्ठ है परन्तु सम्पण ग्रन्थ के अनुशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि शील समाधि और प्रज्ञा ये तीन ही दुःख विमुक्ति के मूल साधन हैं तथा अष्टांगिक भाग इसी साधन-त्रय का पल्लवित रूप है। उत्तराध्ययनसूत्र में मोक्ष के चार साधन कहे गये हैं दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप। जैन आचार्यों ने सम्यक चारित्र्य में ही तप का अन्तर्भाव कर परवर्ती साहित्य में त्रिविध साधना-मार्गों का विधान किया। जैन-दर्शन में यह रत्नत्रय नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुलनात्मक अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तराध्ययन के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान धम्मपद के समाधि और प्रज्ञा स्कन्ध के समकक्ष हैं। धम्मपद का शील स्कन्ध उत्तराध्ययन के सम्यक चारित्र्य में सरलता से अन्तर्भूत हो जाता है। वस्तुतः बौद्ध और जैनधर्म के आचार में मौलिक समानताएँ हैं। बौद्धों के शील जैन धर्मों से सहज ही तुलनीय हैं। अहिंसा के सम्बन्ध में दोनों में किंचित दृष्टिभेद अवश्य था और तत्त्वमीमांसा के मौलिक अन्तर के कारण दोनों की ध्यान-पद्धतियों में भी असमानताय थी परन्तु दोनों में सबसे महत्त्वपूर्ण भेद यह था कि जहाँ जैनधर्म काय-क्लेश और कठोर तप पर बल देता था बौद्धधर्म अतिवजना और मध्यम भाग के पक्ष में था। धम्मपद और उत्तराध्ययन से इन तथ्यों की भी पुष्टि होती है। धम्मपद और उत्तराध्ययन दोनों में पुण्य-पाप की अवधारणाएँ प्रायः समान हैं। दोनों में याज्ञिकी हिंसा तथा वर्ण भेद की आलोचना है। दोनों सदाचरण को ही जीवन में उच्चता नीचता का प्रतिमान मानते हैं और ब्राह्मण की जन्मानुसारी नहीं अपितु कर्मानुसारी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। साथ ही दोनों में आदर्श भिक्षु यति के गुण प्रायः समान शब्दों में वर्णित हैं।

दोनों ग्रन्थों में प्राप्त चित्त अप्रमाद कषाय तथा तूष्णा आदि मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विवेचन है। साधारण रूप से जिसे जन-परम्परा जीव कहती है बौद्ध लोग उसीके लिए चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके लिए चित्त कोई नित्य स्थायी स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। चित्त की सत्ता तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा ब्राह्मण विषयों के परस्पर घात-प्रतिघात का अस्तित्व है। ज्योंही इन्द्रियो तथा विषयो के परस्पर घात प्रतिघात का अन्त हो जाता है त्योंही चित्त भी समाप्त या शान्त हो जाता है। बौद्धधर्म में चित्त मन और विज्ञान को प्रायः एक ही अर्थ का माना गया है। जैन दृष्टिकोण से जिसके द्वारा मनन किया जाता है वह मन है। उत्तराध्ययन के अनुसार मन भी एक प्रकार का द्रव्य है जिसके द्वारा सुख-दुःख की अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में इन्द्रियो और आत्मा के बीच की कड़ी मन है। धम्मपद के चित्तकथन में चित्त

के ऊपर विषय रूप से प्रकाश डाला गया है। मनो पुब्बयमा धम्मा (मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है) और फण्ढनं अपल चित्तं (चित्त क्षणिक है चञ्चल है) तथा उत्तराध्ययनसूत्र के अणसमाहारकथाएणं एगगं अण यइ (मन की समाधारणा से जीव एकाग्रता को प्राप्त होता है) तथा मणो साहसिओं भीमो दुट्ठस्सो परिघावई (मन ही साहसिक भयकर दुष्ट अश्व है जो चारों तरफ दौड़ता है) जैसे वाक्य दोनों ग्रन्थों में मन के स्वरूप को मलीमांति स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः मन व्यक्ति के अन्तरंग म एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा वह बाह्य ससार को ग्रहण करता है। मन कोई सामान्य इन्द्रिय नहीं है वरन् इसे चेतना के रूप में स्वीकार किया गया है। सामान्यतया समय का अनुपयोग या दुर्लपयोग न करना अप्रमाद है। धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र में अप्रमाद का विशद विवेचन है। धम्मपद में प्रमाद को मृत्युतुल्य तथा अप्रमाद को निर्वाण कहा गया है। उत्तराध्ययनसूत्र म प्रमाद को कर्म आस्रव और अप्रमाद को अकम सबर कहा गया है। प्रमाद के होने से मनुष्य मर्ख और अप्रमाद के होने से पण्डित कहा जाता है। आत्मा को मलिन करनेवाली समस्त भावनायें वासनाय कषाय में गर्भित हैं। क्रोध मान माया और लोभरूपी भावनाय सबसे अधिक अनिष्ट व अशुभ हैं। उत्तराध्ययन म इन चारों को कषाय की संज्ञा दी गयी है। धम्मपद म कषाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में है। पहला जैन-परम्परा के समान दूषित चित्त-वृत्ति के अर्थ म तथा दूसरा सन्यस्त जीवन के प्रतीक गेहए वस्त्रों के अर्थ म। धम्मपद में कषाय शब्द के अन्तगत कौन-कौन दूषित वृत्तियाँ आती हैं इनका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता परन्तु इन अशुभ चित्तवृत्तियों को दूर कर साधक को इनसे ऊपर उठने का सन्देश दिया गया है। उत्तराध्ययन में इन चारों का विशद वर्णन है।

प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग

उदयप्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय

वाराणसी

-महेन्द्रनाथ सिंह

आभार

प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना में अनेक गुरुजनो मित्रो तथा सस्थाओ से मझे बहुविध सहायता मिली है जिनके प्रति आभार निवेदन करना मेरा प्रथम कर्त्तव्य है ।

ग्रन्थ-लेखन से प्रकाशन तक मझ परमपूज्य गुरुवर प्रो डॉ जगदीशानारायण तिवारी विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) तथा प्रो डा सागरमल जन निदेशक पाश्चिमात्य विद्याभ्रम शोध-संस्थान वाराणसी से प्रेरणा सुझाव तथा प्रोत्साहन मिलता रहा है । इसके लिए मैं इन गवेषी मनीषी तथा प्रज्ञायुक्त व्यक्तित्वो का शिरःश्रुणी रहूँगा ।

आदरणीय डॉ ओमप्रताप सिंह सगर प्रधानाचार्य डा बशबहादुर सिंह उपप्रधानाचार्य तथा डॉ हरिबश सिंह विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास उदयप्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी का मुझ पर सदैव स्नेह रहा है जिसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ । उन लोगो के प्रति आभार प्रकट करना मेरा कर्त्तव्य है ।

आदरणीय प्रो डा होरालाल सिंह भू पू विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी डॉ शुक्रदेव सिंह रीडर हिन्दी विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रो डॉ कृष्णकुमार सिनहा भू पू सहाय प्रमुख कला संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय डा सुदशनलाल जन रीडर संस्कृत विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा मिश्र डॉ रेवत सयुक्त मन्त्री महाबोधि सोसाइटी ऑफ इण्डिया धर्मपाल रोड सारनाथ वाराणसी ने समय-समय पर अनेक समस्याओ के निदान तथा काय में गति बनाय रखने की प्रेरणा दी है । पुस्तक के लिए शुभाश्रय प्रदान कर उन लोगो ने मुझ अनुगृहीत किया है । मैं उन लोगो के प्रति भी कृतज्ञ हूँ ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रोत्साहन एवं परामर्श देनेवाले प्रो डॉ गोविन्द चन्द्र पाण्डेय डॉ धर्मचन्द्र जन प्रो डॉ कृष्णदत्त वाजपेयी टीगोर प्रोफेसर एवं भू पू विभागाध्यक्ष हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर (म प्र) प्रो डा लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी प्रो डॉ माहेश्वरीप्रसाद तथा प्रो डा पुरुषोत्तम सिंह प्रा भा इति स एवं पुरातत्त्व विभाग का हि वि वि वाराणसी का नामो-लेख करना आवश्यक है । लेखक इन विद्वज्जनों का सदैव आभारी रहेगा ।

महत्त्वपण बिन्दुओं पर सुझाव एवं दिशा निर्देशन देनेवाले प्रो डॉ कमलचन्द सोगानी विभागाध्यक्ष दशन सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान) प्रोफेसर डॉ टी जी कलघटगी विभागाध्यक्ष जन-दशन मद्रास विश्वविद्यालय प्रो डॉ जयप्रकाश सिंह विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग नाथ ईस्टन हिल युनिवर्सिटी शिलांग प्रो डॉ लल्लनजी गोपाल डॉ पी सी पन्त प्रा भा इति स एव पुरातत्त्व विभाग का हि वि वि वाराणसी डॉ महेन्द्रप्रताप सिंह विभागाध्यक्ष इतिहास काशी विद्यापीठ वाराणसी का म विशेष आभारी हैं ।

इसी सन्दर्भ में उत्साहवर्धन करनेवाले प्रेरणा के स्रोत डॉ जयराम सिंह इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय चन्दौली वाराणसी डॉ डी एस रावत भगोल विभाग उदयप्रताप कॉलेज वाराणसी डा झिनक यादव एवं श्री बच्चन सिंह के प्रति आभार निवेदन करता हूँ ।

मं उन सभी विद्वानों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी कृतियाँ ग्रन्थ के प्रणयन में सहायक रही हैं । ग्रन्थ के मूल भाग या पाद टिप्पणियों में इनके यथास्थान ससम्मान उ लेख हैं तथा सहायक ग्रन्थ सूची में तत्सम्बन्धी पूर्ण प्रविष्टियाँ हैं । परन्तु प्राक्कथन के इस ध्येयवाद ज्ञापन के प्रसंग में मैं कुछ विद्वानों का विशेष उ-लेख करना चाहता हूँ जिनकी कृतियों से मुझ ग्रन्थ की रचना में स्थान-स्थान पर सहायता मिली है यथा—डा सागरमल जैन जैन बौद्ध और गीता के आचार दशनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ एवं २ डा सुदशनलाल जैन उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन डॉ गोविन्दचन्द्र पाड्य बौद्धधर्म के विकास का इतिहास डॉ भरतसिंह उपाध्याय बौद्ध-दर्शन और अन्य भारतीय दशन भाग १ एवं भाग २ प बलदेव उपाध्याय बौद्ध दशन मीमासा और भारतीय दशन ।

पुस्तकीय सहायता के लिए केन्द्रीय ग्रन्थालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी विश्वनाथ पुस्तकालय गोयनका महाविद्यालय वाराणसी पाखनाथ शोष सस्थान ग्रन्थालय वाराणसी महाबोधि ग्रन्थालय सारनाथ वाराणसी तथा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के विभागीय ग्रन्थालय से प्राप्त सहयोग के लिए मैं इन सरथाओं का आभारी हूँ ।

ग्रन्थ के प्रकाशन के निमित्त भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली ने अनुदान हेतु स्वीकृति प्रदान की इसके लिए मैं सस्था के प्रति विशेष आभारी हूँ ।

अपने मित्र श्री धनजय सिंह शोष-छात्र भूगोल-विभाग का हि वि वि वाराणसी से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए आभार प्रदर्शित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

पूबनीय माता पिता तथा सभी अप्रजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना आवश्यक कर्त्तव्य समझता हूँ जिनके आशीर्वाद और कृपा के कारण ही यह ग्रन्थ पूरा हो सका ।

अन्त में विश्वविद्यालय प्रकाशन के प्रकाशक श्री पुरुषोत्तमदास मोदी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ क्योंकि इनकी तत्परता तथा लगन के कारण ही यह काय समय से पूर्ण हो सका है । इसी सन्दर्भ में मैं शीला प्रिण्टस के प्रबन्धक के प्रति भी आभार निवेदन करता हूँ ।

१९८९

-महेन्द्रनाथ सिंह

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ
१ भूमिका	१-३३
२ धम्मपद में प्रतिपादित तत्त्वमीमासा का उत्तराध्ययन में प्रतिपादित तत्त्वमीमासा से साम्य-वैषम्य	३४-७९
३ धम्मपद के धार्मिक सिद्धान्त और उत्तराध्ययन में प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तों से तुलना	८-१३१
४ धम्मपद में प्रतिपादित बौद्ध आचार और उसकी उत्तराध्ययन में प्रतिपादित जन-आचार मीमासा से तुलना	१३२-१८६
५ धम्मपद में प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक धारणाएँ और उनकी उत्तराध्ययन में प्रतिपादित मनोविज्ञान से तुलना	१८७-२१७
६ धम्मपद में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री तथा उसका उत्तराध्ययन में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से समानता और विभिन्नता	२१८-२४९
ग्रन्थ सूची	२५-२६

बौद्ध तथा जैनधर्म

धम्मपद और उत्तराध्ययन के
परिप्रेक्ष्य में
तुलनात्मक अध्ययन

अध्याय १

भूमिका

बौद्धधर्म का सामान्य परिचय

भारतीय धर्मों के इतिहास में बौद्धधर्म का स्थान अद्वितीय है। इसका ज्ञान बौद्धधर्म की उत्पत्ति और विकास के सामान्य अध्ययन से होता है। छठी शताब्दी ई पू न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के अन्य अनेक देशों के लिए धार्मिक आन्दोलन का द्योतक था। यह न केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन की दृष्टि से अपितु सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से भी क्रान्तिकारी युग था। इस अवधि में विश्व के अनेक देशों में महान् समाज-सुधारकों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान् बुद्ध उनमें एक थे। इनका जन्म छठी शताब्दी ई पू के मध्य में सामान्य चारणा के अनुसार हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ तथा गोत्र-नाम गौतम था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम माया या महामाया था जो कोलियवंश की राजकुमारी थी। महाप्रजापति गौतमी को बुद्ध की मौसी के रूप में स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन की अनेक विविध घटनाओं से हमारा प्रयोजन नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि प्राचीन स्रोतों में उनके प्रारम्भिक जीवन के विषय में प्रामाणिक सूचनाएँ अत्यल्प हैं। १६ वर्ष की अवस्था में गौतम का विवाह यशोधरा

-
- १ पाण्ड्य गोविन्दचन्द्र स्टडीज इन दी ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म प ३१
नारायण ए के दो बैकघाउण्ड ट दी राइज ऑफ बुद्धिज्म प १४ और
आगे वार्डर ए के इण्डियन बुद्धिज्म प २८।
 - २ वही बौद्धधर्म के विकास का इतिहास प १९ में गौतम बुद्ध के जन्म निर्वाण
आदि की निश्चित तिथियों के सम्बन्ध में किञ्चित् विचार है।
 - ३ सुत्तनिपाठ ३।७ ३।१।१८-१९।
 - ४ महावग्ग्य बिनयसुत्त ३।१।१८-२ प ८६।
 - ५ दीघनिकाय हिन्दी अनुवाद सुत्त स २।१ प १९।
 - ६ बिनयपिटक कुल्लवग्ग प ३७४।

२ बौद्ध तथा बौद्धधर्म

(गोपा) से हुआ जिनसे राहुल नाम का पुत्र भी पैदा हुआ। निकायों में इस नाम के भिक्षु का उल्लेख प्राप्त होता है।

२९ वर्ष की अवस्था में गौतम ने गृहत्याग किया जिसे महाभिनिक्रमण कहा जाता है। इस घटना का वर्णन मज्झिमनिकाय के अरियपरियसनसुत्त महासत्त्वक-सुत्त और बोधिराजकुमारसुत्तो म तथा ललितविस्तर बुद्धचरित आदि में मिलता है। गृहत्याग के बाद उनके द्वारा पहले कुछ आचार्यों के पास जाने और वहाँ से निराश होकर मगध में उलबेला सेनानी नियम पढ़वाने का उल्लेख है। इसके पश्चात् कठोर तपस्या करन और उसे निस्तार जान ध्यान के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। प्राचीन स्रोतों में केवल आलारकालाम एव उद्दकरामपुत्त का उल्लेख मिलता है जिनसे बद्ध ने अकिञ्चन्यायतन और नवसज्ञायतन की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन इससे बोधिसत्त्व को सन्तोष नहीं हुआ। इन्हीं दिनों पञ्चवर्षीय ब्राह्मण भिक्षु उनके साथ हो लिए। यह दूसरी बात है कि गौतम द्वारा काय-क्लेश का मार्ग छोड़कर भोजन ग्रहण करने की अवस्था में उन्होंने इन्हें ढोगी समझकर इनका साथ छोड़ दिया। इसके पश्चात् बद्ध के द्वारा यान के अभ्यास करने उत्तरोत्तर ध्यान की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने और अन्तत एक रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति का विवरण है। बोधिसत्त्व को रात के प्रथम याम में पूवजन्मों का ज्ञान मध्यमयाम में दिव्य चक्षु की प्राप्ति और परम्परा के अनुसार गौतम बद्ध ने उस समय यह उदान कहा अनेक जन्मों तक म ससार में लगातार दौड़ता रहा किसलिए? गृहकारक को ढँढते हुए। जन्म मरण के कारण का ज्ञान हो गया अब फिर जन्म नहीं होगा। हे गृहकारक तेरी सब कड़ियाँ टट गयी हैं शिखर ढू गया है चित्त सत्काररहित हो गया है तथा तुष्णा का नाश हो गया है।

सदुपरान्त भगवान बुद्ध को अपने तत्त्वज्ञान को ससार में फैलाने का विचार उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने उपदेशना के पात्र आलारकालाम और उद्दकराम पुत्र को माना।

१ नलिनसुदत्त एव वाजपेयी कृष्णदत्त उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास प ३९।

२ मज्झिमनिकाय २।२।१ २।२।२ ३।५।५ सयुत्तनिकाय का राहुल सयुत्त १७ हिन्दी अनुवाद भाग १ पृ २९४-२९८ और भाग २ ३४।३।२।८ पृ ४९६।

३ दीघनिकाय महापरिनिब्बानसुत्त।

४ मज्झिमनिकाय २।४।५।

५ पाण्डेय गोविन्दचन्द्र बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ४६ ४७।

६ धम्मपद गाथा स १५३ १५४।

लेकिन सब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके बाद पूर्वपरिचित पञ्चवर्षीय भिक्षु सब प्रथम उनके ध्यान में आये। महाबन्धु और पास-रासि-सुस्त में ऐसा उल्लेख है कि किस प्रकार दर से ही गौतम बुद्ध को देखकर इन ब्राह्मणों ने पहले उनकी भगवानी न करने का निश्चय किया। परन्तु जब बुद्ध उनके निकट आये तो उनकी धीर शम्भीर मुद्रा से प्रभावित होकर उनका यथायोग्य आचर-सत्कार किया। तब उन्होंने उन भिक्षुओं को अपना धर्मोपदेश सुनाकर प्रथम बार समचक्रप्रवतन किया जिसका विवरण बम्मचक्रपवतन-सुस्त के रूप में सयुत्तनिकाय और महाबन्धु में सुरक्षित है। इस सुस्त में सुखभोग और काय-क्लेश से बचते हुए मध्यममाग के अनुसरण का उपदेश दिया गया है और उसीके विस्तारस्वरूप चार आयसत्त्वों का भी उल्लेख है।

समचक्रप्रवर्तन के बाद अपने जीवन के शेष वर्ष गौतम बुद्ध ने स्थान-स्थान पर धर्मोपदेश देने और लोगों को सद्धम में भिक्षु भिक्षणी या उपासक-उपासिका के रूप में दीक्षित करने में बिताया। महाबन्धु में ऐसा उल्लेख है कि भगवान् बुद्ध ने वाराणसी के श्रेष्ठ परिवार के अनेक लोगों को बौद्धधर्म में दीक्षित किया पुन उल्लेख की यात्रा की माग म तीस भद्रवर्गीय युवकों को बौद्ध बनाया उल्लेख में तीन जटिल काश्यपो और उनके एक हजार अनुयायियों को उपदेश देकर अपने धम म प्रवेश कराया और बाद म राजगृह में विम्बिसार से भट करने के उपरान्त सारिपुत्र और महाभौद ग-यायन को बौद्धधम में दीक्षित किया। पालि-स्रोतों से ज्ञात होता है कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश आवस्ती इसके बाद राजगृह वैशाली और कपिलवस्तु में दिये। कभी-कभी उनके द्वारा ग्राम-क्षेत्रों में भी जाने का उल्लेख है। सूत्रों से ज्ञात होता है कि प्राय सभी जगह बुद्ध को आदर मिला और समाज के सभी वर्गों के लोग उनसे प्रभावित हुए। इनमें राजपरिवार के भी लोग थे जैसे—मगधराज विम्बिसार और

१ विनयपिटक महाबन्धु १।९।

२ मज्झिमनिकाय १।३।६ हिन्दी अनुवाद पृ १९।

३ सयुत्तनिकाय ५४।२।१ हिन्दी अनुवाद भाग २ पृ ८७ विनयपिटक महाबन्धु हिन्दी अनुवाद पृ ७९८।

४ पाण्डय गोविन्दचन्द्र बौद्धधम के विकास का इतिहास पृ ५४।

५ विनयपिटक महाबन्धु १।७।१ १।८ तथा आगे राकहिल लाइफ ऑफ बुद्ध प १४९।

६ वही १।२३ १।२४।

७ बौद्धधम के विकास का इतिहास पृ ५५५६।

४ बौद्ध तथा अनघर्म

अजातशत्रु कोसलराज प्रसेनजित और उनके परिवार के सदस्य अनेक शाक्य और अन्य गणराज्यों के सदस्य अनाथपिण्डिक के समान कई महत्त्वपूर्ण सेठ महाशाल विद्वान् ब्राह्मण समाज के अन्य वर्गों के व्यक्ति जैसे वैशाली की गणिका अम्बपाली राजगृह का प्रसिद्ध वैद्य जीवक और कभी-कभी समाज के अत्यन्त निम्न स्तरों के व्यक्ति भी थे। इस प्रकार बुद्ध को अपने जीवनकाल में ही अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी।

तथागत ने ४५ वर्षों तक अपन घम का प्रचार कर वैशाली में अन्तिम वर्षा वास किया। वैशाली में वर्षावास के समय ही भगवान् आयधिक रुग्ण हो गये थे। बीच में पावा म बुन्दकम्मारपुत्त के यहाँ उन्होंने सूकरमद्व का भोजन किया जिससे उन्हें अतिसार हो गया। उसी अवस्था में भगवान् वहाँ से चलकर वैशाली पूर्णिमा के दिन कुशीनारा पहुँचे और मल्लों के शालवन में दो शालवृक्षों के नीचे अन्तिम शय्या पर लेटे तथा अन्तिम उपदेश दिया— सभी सत्कार अनित्य हैं अतः क्षणमात्र प्रमाद न कर जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो।

परमकारुणिक उपशास्ता का जिन्होंने कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् भी ४५ वर्षों तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचरण कर अमृत-दुःखि बजायी ई पू ५४३ की वैशाली पूर्णिमा की रात्रि के अन्तिम प्रहर में परिनिर्वाण हो गया।

बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त

बौद्धधर्म एक महान् धर्म है और इसके दार्शनिक सिद्धान्त भी गम्भीर हैं। फिर भी इसके उपदेश जनसाधारण तथा विद्वान् सबके लिये सहज-बोध्य हैं। इसकी सार्वभौमिकता का मूल कारण मानव-हृदय पर पडनवाला इसका गम्भीर प्रभाव है। देखने में बहुत सरल एवं सुबोध्य होते हुए भी यह अत्यन्त गम्भीर है। एक समय आयुष्मान् आनन्द ने तथागत के पास जाकर कहा कि भन्त मझ यह धर्म गम्भीर होते हुए भी सरल-सा दीखता है। तब भगवान् ने उन्हें कहा था कि ऐसा मत कहो वास्तव में यह गम्भीर है और बुद्धिमान् एवं ज्ञानी ही इसे समझ सकते हैं। बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्तों का हम यहाँ संक्षेप में परिचय दे रहे हैं।

- १ दीर्घनिकाय प्रथम भाग प ४१।
- २ वही द्वितीय भाग प ७६।
- ३ वही महापरिनिब्बानसुत्त पृ २९।
- ४ वही प ११९।
- ५ वहाँ प १७४।
- ६ वही २/२ हिन्दी अनुवाद प ११।

बौद्धधर्म के मूल उपादान चार आयसत्य हैं। वास्तव में सारा बौद्धधर्म उन्हीं में अन्तर्भूत है। इसे बुद्धों का स्वयं उत्पादित एव उत्कर्ष की ओर ले जानेवाला धर्मोपदेश कहते हैं। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता और न तो बिना इसके ज्ञान के मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है। ऋषि पत्तन में इन्हीं सत्यों का उपदेश देकर तथागत ने धम्मचक्रप्रवर्तन किया था। भगवान् बुद्ध ने आर्यसत्यों की सख्या चार बतायी है। इनके द्वारा कुशल और अकुशल सभी काय-कारण धर्मों का कथन परिपूर्ण हो जाता है। ये निम्न हैं—

दुःख सत्य दुःखसमदय सत्य दुःखनिरोध सत्य और दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य। इन आयसत्यों का ज्ञान किन्हीं किन्हींको श्रोतापक्ष अवस्था में किन्हीं किन्हींको सक्रमदागामी और अनागामी अवस्था में आशिक रूप में होता है। किन्तु अर्हत-अवस्था में पूर्णरूप से इनका ज्ञान होता है। जन्म-वृद्धावस्था रोग मृत्यु अप्रिय से संयोग प्रिय से वियोग इच्छित वस्तु की अप्राप्ति सभी दुःख हैं संक्षेप में आसक्ति के पाँचो स्क्न्ध दुःख हैं। द्वितीय सत्य में तृष्णा से दुःख की उत्पत्ति कही गयी है और तृष्णा की काम-तृष्णा भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा के रूप में संक्षिप्त परिभाषा की गयी है। तृतीय सत्य के अन्तर्गत तृष्णा की समूल समाप्ति से दुःख से विमुक्ति का उपदेश है और चौथा सत्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में आध्यात्मिक साधना का विधान प्रस्तुत करता है जिसके अभ्यास से दुःखनिरोध की प्राप्ति होती है।

प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्ध दर्शन का आधार है। इसे बिना जाने बौद्धधर्म को समझ सकना सम्भव नहीं है। भगवान् बुद्ध ने सम्बोधि की रात्रि के तृतीय याम में प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया था। प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ कारण के सदभाव में उत्पत्ति और कारण के असदभाव में उत्पत्ति का अभाव। भगवान् ने स्वयं कहा है जो प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता है वह धम्म को देखता है जो धम्म को देखता है

१ मज्झिमनिकाय १।३।८ और आगे धम्मस इ जे हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट धाट पृ ४२।

२ दीघनिकाय महापरिनिब्बानसुत्त पृ ४४-४५।

३ विमगाटठकथा पृ ८७।

४ भिक्षु धर्मरक्षित बौद्ध योगी के पत्र पृ ११-१११।

५ राहुल सांकृत्यामन दर्शन दिग्दर्शन पृ ५१।

६ दीघनिकाय द्वितीय भाग महाजालसुत्त पृ १२ और आगे बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ५।

७ मज्झिमनिकाय ३।२।५ धान्तिदेव बोधिसत्त्ववतार पम्पिका पृ ४७४।

६ बौद्ध तथा जनधर्म

वह प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता है। प्रतीत्यसमुत्पाद के विषय में तथागत ने कहा है भिक्षुओ प्रतीत्यसमुत्पाद कौनसा है? भिक्षुओ अविद्या के प्रत्यय से संस्कार संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप नामरूप के प्रत्यय से छ आयतन छ आयतनों के प्रत्यय से स्पश स्पश के प्रत्यय से वेदना वेदना के प्रत्यय से तृष्णा तृष्णा के प्रत्यय से उपादान उपादान के प्रत्यय से भव भव के प्रत्यय से जाति (जन्म) जाति के प्रत्यय से जरा मरण शोक परिदेव दुःखदीमनस्य उपायास उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस सारे दुःख-समूह का समुदय होता है। भिक्षुओ यही प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जाता है।

बौद्धधर्म में कम का अर्थ वैदिक कमकाण्ड न होकर मनुष्य की समस्त कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। कम दुःख की उत्पत्ति का प्रधान कारण माना गया है। कम मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं—चित्तकम (मानसिक कम) और 'शैतलिक कर्म' (काम और वचन से उत्पन्न कम)। इनमें चित्तकम प्रधान हैं। तथागत ने अन्त बुद्धि और सम्यक कर्म के ऊपर जोर देकर समाज में नतिक आदर्शवाद को स्थापना की थी। एक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हर मनुष्य चाहे वह ब्राह्मण हो क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र हो जो सम्यक कर्म करेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। यह ध्यान में रखने के योग्य है कि बुद्ध जैनियों की तरह कम को भौतिक तत्त्व नहीं मानत थे बल्कि उसे मूलतः मानसिक संकल्प के रूप में ग्रहण करते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण चिन्तन से उनका यह भेद था कि वे कम को किसी अजर अमर आत्मा का व्यापार नहीं समझते थे। सयुत्तनिकाय में इस प्रकार का साफ वक्तव्य है कि कर्म किसी आत्मा द्वारा किया हुआ नहीं अथवा यह शरीर न तो तुम्हारा है न दूसरे का यह केवल पुराना कर्म है इत्यादि।

१ मज्झिमनिकाय १।३।८।

२ पाण्डेय गोविन्दचन्द्र बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ८३।

३ सयुत्तनिकाय १२।१।१ हिन्दी अनुवाद पहला भाग पृ १९२।

४ पाण्डेय गोविन्दचन्द्र स्टडीज इन दी ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म पृ ४३४
४३५।

५ अगुत्तरनिकाय जिल्द २ पृ १५७-५८ सयुत्तनिकाय जिल्द २ पृ ३९४।

६ धम्मपद गाथा-स १।

७ दीघनिकाय ३।४ (अम्मजसुत्त)।

८ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ८४ सयुत्तनिकाय भाग २ पृ ६४
६५ तथा भाग ३ पृ १३१४।

निर्वाण बौद्धधर्म का परम लक्ष्य है जहाँ समस्त कर्मजिबों का क्षय हो जाता है। वह स्थिति अतीन्द्रिय एवं परम सखकारी है।' भगवान् बुद्ध ने अभिसम्बोधि-काल में उसका साक्षात्कार किया था। धम्मपद में अनेक स्थलों पर निर्वाण का उल्लेख आया है जहाँ पर निर्वाण को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। निर्वाण को प्रायः नित्य सत्य ध्रुव शान्त सुख अमृतपद परमार्थ इत्यादि कहा गया है।' तुम्हा के अर्थ को ही निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त होता है। इसीको सोपाधिशेष निर्वाण कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए साधक को लोभ ईर्ष्या मोह मान दृष्टि विचिकित्सा सत्यान बौद्धत्य अही तथा अनुत्ताप इन दस क्लेशों का नाश करना पड़ता है। इसकी प्राप्ति के चार सोपान हैं—स्रोतापत्ति सकुदागामि अनागामि और अहत्। निर्वाण की प्राप्ति सस्कारों के पूर्ण क्षयन से होती है। वह एक ऐसा आयतन है जहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अकिञ्चन्य लोक परलोक चन्द्र सूर्य च्युति स्थिति आचार आदि नहीं है। अकलङ्क ने भी बौद्धों के निर्वाण को परिभाषा का उल्लेख किया है। उन्होंने एक स्थान पर रूप वेदना सज्ञा सस्कार और विज्ञान इन पाँच स्कन्धों के निरोध को मोक्ष कहा है।

चतुर्थ सत्य माग सत्य था। अपनी रूढ परिभाषा में यह अष्टांगिक मार्ग के रूप में वर्णित है। भगवान् द्वारा उपदिष्ट मध्यम मार्ग यही आय अष्टांगिक मार्ग है। इसमें आठ अंग हैं यथा—सम्यक दृष्टि सम्यक सङ्कल्प सम्यक वाक सम्यक कर्म सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम (चेष्टा या प्रयत्न) सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इसमें सम्यक दृष्टि प्रथम ही नहीं अपितु प्रमुख भी है। इसे प्रज्ञा भी कहते हैं। सम्यक का तात्पर्य सन्तुलित से है। सन्तुलित दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। सन्तुलित से तात्पर्य है दोनो अन्तों की ओर न जाकर बीच में रहना अर्थात् आचार की दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से भी पूर्ण सन्तुलित रहना। इसी अर्थ अष्टांगिक माग में

१ मज्झिमनिकाय २।३।५।

२ धम्मपद गाथा स २ ३२ ४।

३ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास प ९३।

४ सुत्तनिपाठ पारायणवग्ग।

५ दीर्घनिकाय तृतीय भाग पृ १८२।

६ उदान पाटलियवग्ग।

७ न्यायाचार्य महेन्द्रकुमार तत्त्वाथ धार्मिक (अकलङ्क) १।१।८ तथा डॉ राधाकृष्णन इण्डियन फिलोसफी जियल १ पृ ४१८।

८ धम्मपद गाथा स २७३।

८ बौद्ध तथा जनधर्म

शील समाधि और प्रज्ञा जो बौद्धधर्म के तीन स्तम्भ हैं अन्तर्भूत हो जाते हैं। प्रारम्भ के दो अथ प्रज्ञा उसके बाद के तीन अथ शील तथा अन्तिम तीन समाधि हैं। दीर्घनिकाय के सूत्रों में शीलों की लम्बी सूचियाँ प्राप्त होती हैं। विशिष्ट प्रयोजन से शीलों की छोटी-बड़ी सूचियाँ भी बनायी गयी थी जैसे उपासको के पाँच या बाठ शील संघ में नये प्रविष्ट हुए व्यक्ति के दस शील या दस शिक्षापद इत्यादि। शील प्रायः वे ही हैं जो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक से लेकर सम्यक आजीव तक उल्लिखित हैं। प्रज्ञा से प्रभावित शील ही वास्तविक शील हैं। शील से समाधि और समाधि से प्रज्ञा का उत्पाद होता है। इस तरह एक चक्र बन जाता है जो जीवन को परिशुद्ध सार्थक एवं पूर्ण बनाता है।

सक्षम म बद्ध के मार्ग में बाह्य आचरण की शुद्धि और मानसिक अभ्यास दोनों पर बल था। आचरण-शुद्धि को अत्यन्त आवश्यक माना गया है परन्तु मानसिक अभ्यास या ध्यान को किंचित ऊँची कोटि में रखा गया है क्योंकि इसीसे ज्ञान की प्राप्ति सम्भव होती है। इसी प्रकार बार-बार आत्मनिर्भरता और सत्य के स्वयं साक्षात्कार पर बल दिया गया है।

जैनधर्म का सामान्य परिचय

जैनधर्म की उत्पत्ति एवं विकास का इतिहास इस धर्म के प्रचारको के इतिहास के साथ सम्बद्ध है। इस धर्म के प्रचारको को तीर्थंकर कहा गया है। यहाँ तीर्थंकर का सामान्य अर्थ सप्ताह-सागर को पार करनेवाले मार्ग की शिक्षा देनेवाला है। इसी प्रकार जैन शब्द की उत्पत्ति जिन अर्थात् त्रेता या विजय करनेवाले से हुई है अर्थात् वह व्यक्ति जिसने अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जन धर्म के प्रचारको ने स्वयं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र द्वारा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए तपस्या का आचरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण उन्हें जिन और सप्तश कहा गया। उन्होंने प्रथम इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की तत्पश्चात् केवल ज्ञान प्राप्त किया और जिन द्वारा प्रशिक्षित धर्म को जैनधर्म कहा गया है।

१ पाण्डय गोविन्दचन्द्र स्टडीज इन दि ओरिजिन्स आफ बुद्धिज्म पृ ५१४
दीर्घनिकाय सामन्तफलसुत्त तथा धामस इ जे हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट धाट
पृ ४४।

२ दीर्घनिकाय ब्रह्मजालसुत्त।

३ सुत्तनिपात धम्मिकसुत्त।

४ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ १४२।

५ शास्त्री कैलाशचर जैनधर्म पृ ६५।

जैन-अनुभूति ने अनुसार इस भरत-जेत्र में अब कमयुग है उसके पूव भोगयुग था । भोगयुग की अवस्था में मानव स्वर्णिम आनन्द प्राप्त करता था । मनुष्य की सारी आवश्यकताएँ कल्पवृक्ष से पूरी हुआ करती थीं । परन्तु यह नैसर्गिक सुख अधिक दिनों तक न रह सका जनसंख्या बढ़ी तथा मनुष्य की आवश्यकताएँ नित्य नया रूप धारण करने लगीं । फलतः भोगयुग कमयुग में बदल गया । इसी समय चौदह कुलकर या मनु उत्पन्न हुए । ये कुलकर इसलिए कहलाते थे कि इन्होंने कुल को प्रथा चलायी तथा कुल के उपयोगी आधार रीति रिवाज सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया । चौदह कुलकरों में श्री नाभिराय अन्तिम कुलकर हुए । इनके पुत्र ऋषभदेव थे जो जैनधर्म के आदि प्रवक्तक हुए । इन्होंने जैनधर्म की परम्परा का प्रारम्भ है । भगवान् ऋषभदेव को जैन-ग्रन्थों के अनुसार जिन या तीर्थकर माना जाता है । सम्पूर्ण जैनधर्म तथा दशान ऐसे ही चौबीस तीर्थकरों की वाणी या उपदेश का सकलन है । इन चौबीस तीर्थकरों में भगवान् ऋषभदेव आद्य तथा भगवान् महावीर अन्तिम तीर्थकर माने जाते हैं । इनके अतिरिक्त और भी २२ तीर्थकर हुए—अजितनाथ सम्भवनाथ अभिनन्दननाथ सुमतिनाथ पद्मप्रभ सुपाश्वनाथ चन्द्रप्रभ सुविधिनाथ शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वासुपूज्य विमलनाथ अनन्तनाथ धर्मनाथ शान्तिनाथ कुशुनाथ वरनाथ मल्लिनाथ मुनि सुव्रत नमिनाथ अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ । अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर का जन्म ५९९ ई. प. के आसपास विदेह की राजधानी वैशाली के कुण्डनपुर ग्राम में हुआ था जो आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले का वसुकुण्ड है । उनके पिता सिद्धाथ एक क्षत्रिय-कुल के प्रमुख थे और माता त्रिशला विदेह के राजा की बहन थी । जेनागम एव पुराण ग्रन्थों के उल्लेखों से पता चलता है कि वधमान का प्रारम्भिक जीवन वैभव से परिपूर्ण था । उन्हें राजकुमारोचित मभी विद्याओं की शिक्षा दी गयी । शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् दिगम्बर-परम्परानुसार वे तीस वष की अवस्था तक अविवाहित ही रहे और तत्पश्चात् प्रव्रज्या ग्रहण की । लेकिन इसके विपरीत श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् युवा होन पर वधमान का विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ जिससे एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी । उस पुत्री का विवाह जामालि नामक एक क्षत्रिय युवक से हुआ था जो कालान्तर में महावीर का शिष्य भी बन गया था । बद्ध के विपरीत महावीर अपने

१ जैन हीरालाल भारतीय सस्कृति म जैनधर्म का योगदान प १ ।

२ जैन जगदीशचन्द्र जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज पृ १ ।

३ हरिवंशपुराण ६६।८ ।

४ भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान प २४ ।

१ : बौद्ध तथा जैनधर्म

माता-पिता की मृत्यु तक उन्हींके घर में रहे और बाद में जब वह तीस वर्ष के हो गये तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया ।

मिक्ष बन जाने के पश्चात् ज्ञानपिपासु वर्धमान तपस्या में लीन हो गये । विभिन्न विघ्न-बाधाओं को सहन करते हुए भगवान् महावीर लगभग बारह बष तक कठिन तपस्या करते रहे । तरहव वष वैशाख शुक्ल दशमी के दिन जम्भिक ग्राम के बाह्य ऋजुकला नदी के उत्तर तट पर एक शालवृक्ष के नीचे उन्हें पूण ज्ञान प्राप्त हो गया अर्थात् जैसा कि कहा जाता है वह केवली हो गये । इस साधना के फल स्वरूप वह तीयकर बने और अपने जीवन का शेषांश उन्होंने धर्म के प्रचार और अपने मुनिसभ को सगठित करने में बिताया । जैनधर्म के दोनो सम्प्रदायो (श्वेताम्बर एव दिगम्बर) की परम्परा से ज्ञात होता है कि भगवान् महावीर का निर्वाण ५२७ ई पू के आसपास लगभग ७२ वष की आयु में पावापुरी में हुआ था जो पटना जिले में बिहारराज्य के समीप लगभग सात मील की दूरी पर स्थित है ।

बौद्धधर्म के विपरीत जैनधर्म का प्रभाव भारत के अन्दर ही सीमित रहा और भारत के अन्दर भी इसका प्रभाव अपने जन्म के प्रदेश के अन्दर अपेक्षाकृत कम तथा उसके बाहर विषयत पश्चिम और दक्षिण में अधिक रहा । महात्मा बद्ध की भाँति भगवान् महावीर को भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनक राजवशों का सहयोग मिला । लिच्छवि-नरेश चेटक स्वयं महावीर का शिष्य था । ज्ञाताधर्मकथा तथा अनुसरोपपासिक दशाण आदि आगम ग्रन्थों से भी ज्ञात होता है कि बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु चम्पानरेश दविबाहन तथा उसकी पत्नी चन्दना आदि सभी महावीर के भाग के अनुयायी बने । महावीर ने अपने अनुयायियों को चार भागों में विभाजित किया था—मुनि आर्थिका धावक और श्राविका । मुनि और आर्थिका धर-गृहस्थी का त्यागकर सबसे दूर रहनेवाले श्रमण एव श्रमणी के रूप में विभाजित थे तथा अन्तिम दो वर्ग धावक और श्राविका के नाम से जाने जाते थे जो धर-गृहस्थी में रहकर जैनधर्म का आचरण करते थे । यही उनका चतुर्विध जैन सच था ।

१ हिरियन्ता एम भारतीय दशन की रूपरेखा प १५७ ।

२ पाण्डेय रामजी प्राचीन भारतीय कालगणना एव पारम्परिक सवस्तर प २१२२ ।

३ ज्ञाताधर्मकथा अध्याय १ ।

४ अनुसरोपपासिकदशा तृतीय वर्ग सूक्त ४ ।

जैनधर्म के सिद्धान्त

जैनधर्म का सिद्धान्त भी बौद्धधर्म की तरह एक प्राकृत भाषा अथवागधी में लिखित है और परम्परा के अनुसार इसका सम्पादन पाँचवीं शताब्दी ईसवी के अन्त या छठी शताब्दी के आरम्भ के आसपास बलभी में देवर्षि की अध्यक्षता में हुआ। इस अपेक्षाकृत बाद की तिथि को देखते हुए कुछ लोग इस जैन-सिद्धान्त के मूल उपदेश के अनुसार होने में सन्देह करते हैं। लेकिन सच्चाई यह प्रतीत होती है कि देवर्षि ने उन ग्रन्थों को व्यवस्थित मात्र किया जो पहले से अस्तित्व में थे और तीसरी शताब्दी ई.पू. से चले आ रहे थे। इस तिथि से पहले भी कुछ जैन-ग्रन्थ थे जिन्हें पर्व कहा जाता है लेकिन बाद में वे लुप्त हो गये तथा इनका स्थान नये ग्रन्थ अर्थात् ने ले लिया। इस प्रकार जैन-सिद्धान्त के वर्तमान रूप की प्रामाणिकता में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें यदा-कदा कोई परिवर्तन-परिबर्धन नहीं हुए।

जैनधर्म ईश्वर की सृष्टि में विश्वास नहीं करता। इस धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता होता है। साधारण एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है। उसके सारे सुख-दुःख कर्म के ही कारण हैं। ससार में जीव जिन कर्मों से बंधकर घूमता रहता है उत्तराध्ययनसूत्र में उनकी संख्या आठ बतलायी गयी है। इस ससार में जितने भी जीव हैं सभी अपने-अपने कर्मों के द्वारा ससार भ्रमण करते हुए विभिन्न योनियों में जाते हैं। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव को मुक्ति नहीं मिलती। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्वजन्म के कर्म-फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार के कर्मभाव से गृहीत न हो।

स्याद्वाद जैनधर्म-दशान का प्रधान सिद्धान्त है। स्यात् शब्द अस वातु के विचलित रूप का तिङन्त पद जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यह शब्द अव्यय है जो कर्तृचित् अथवा अमुक दृष्टि का प्रतीक है। इस प्रकार स्याद्वाद का अर्थ सापेक्षवाद अपेक्षावाद और कर्तृचित्वाद है जो जिन-जिन दृष्टिकोणों से वस्तु के तत्त्व का निरीक्षण करता है। जैन-दशान में स्याद्वाद को अनेकान्तवाद भी कहते हैं क्योंकि स्याद्वाद से

१ समवायानुसृत सूत्र ६।

२ स्टीवेन्सन एस हर्ट ऑफ जैनिज्म पृ १६।

३ उत्तराध्ययनसूत्र ३३।२३।

४ जैनी जे आउट लाइव्स ऑफ जैनिज्म पृ १३९-१४।

५ मेहता मोहनलाल जैनधर्म-दशान पृ ३५८।

जिस पदार्थ का कथन होता है वह अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तात्मक अर्थ का कथन ही अनेकान्तवाद है। अतः अव्यय स्यात् अनेकान्त का द्योतक है। इसलिए स्याद्वाद को अनेकान्तवाद कहा गया है। देवेन्द्र मनि शास्त्री आदि जैन विद्वानों के अनुसार वास्तविक सत्य की खोज करने में अनेकान्तवाद सहायक होता है। अनेकान्त दृष्टि से प्रत्येक वस्तु नित्य एव अनित्य दोनों है। तत्त्वायसूत्र के अनुसार प्रत्येक सत् पदार्थ उत्पाद व्यय एव ध्रुव्यात्मक है। स्याद्वाद के अनुसार सत् कभी नाश और असत् की कभी उत्पत्ति नहीं होती। सूत्रकृताग के अनुसार वस्तुत्व को जीव एव शरीर के रूप में माना गया है। प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। उन अनन्त धर्मों की यथाक्रम सगति बैठाने के लिए विधि एव निषेध आदि की भावना से सात प्रकार की भावनाओं का विचार किया गया है। इसे ही सप्तभगीनय कहते हैं। ये सात प्रकार के हैं—

स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति-अवक्तव्य स्यात् अस्ति-नास्ति च अवक्तव्य। यहाँ जैनो के अनुसार इन सात प्रकार की अवस्थाओं में द्रव्य क्षण काल तथा भाव आदि चार स्वरूपों को लेकर विभिन्न अवस्थाओं की सम्भावना की गयी है जिसके द्वारा वस्तु तत्त्व की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जैनो ने विश्व के प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक स्वरूपों का विचार कर सात प्रकार के मूल तत्वों का पता लगाया। ये तत्व जीव अजीव आस्रव बध सबर निजरा और मोक्ष हैं। पुण्य पाप को भी इनमें जोड़कर उत्तराध्ययनसूत्र में इनकी संख्या ९ बतलायी गयी है। भगवान महावीर ने तत्त्व-ज्ञान की शिक्षा में बताया है कि जीव और अजीव अर्थात् चेतन और जड ये दो मूल तत्व हैं जो परस्पर सम्बद्ध हैं। चेतन की मन वचन काया से सम्बन्धित क्रियाओं द्वारा इस जड एव चेतन

-
- १ मल्लिषण स्याद्वाद मज्जीरी पृ ६।
 - २ शास्त्री देवेन्द्रमनि धर्म और दशान प १४।
 - ३ तत्त्वायसूत्र ५।
 - ४ भारतीय दशान की रूपरेखा पृ १६४-१६६।
 - ५ सूत्रकृताग १।१।१७।
 - ६ स्याद्वाद मज्जीरी २३।
 - ७ मिश्र लमेश भारतीय दशान प १३१।
 - ८ तत्त्वायसूत्र १।४।
 - ९ उत्तराध्ययनसूत्र २८।१४।

सम्बन्ध की परम्परा प्रचलित है। इसे ही कर्मबन्ध कहा गया है। नियम एवं व्रताचरण के पालन द्वारा इस कर्मबन्ध की परम्परा को तथा समय एवं तप द्वारा पुराने कर्मबन्ध को रोका जा सकता है और जड़ तत्त्व से सर्वथा मुक्त जीव अपने अनन्त ज्ञान एवं दशनात्मक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा जन्म मरण की परम्परा का विच्छेद करके मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैनधर्म में मानव-जीवन का यही परमलक्ष्य बताया गया है।

भगवान् महावीर ने अपने धर्म का मलाधार अहिंसा माना है और अहिंसा के ही विस्तार में उन्होंने पंचमहाव्रतों को स्थापित किया। ये पाँच व्रत हैं—अहिंसा अमूषा (सत्य) अचीय अमैथन (ब्रह्मचर्य) एवं अपरिग्रह। इन पाँच व्रतों को मुनियों द्वारा पूर्णतः पालन किये जाने पर महाव्रत और गृहस्थों द्वारा स्थल रूप से पालन किये जाने पर महाव्रत और गृहस्थों द्वारा स्थल रूप से पालन किये जाने पर अणव्रत नाम दिया गया। जैन-ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि पार्श्वनाथ ने चातुर्यामिषम और महावीर ने पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया। पार्श्वनाथ आदि मध्य के २२ तीर्थंकर भिक्षुओं के लिए चार ही व्रतों को आवश्यक मानते थे परन्तु महावीर ने पाँचवें ब्रह्मचर्यव्रत को भी आवश्यक बतलाया। दसरा मतभेद भिक्षुओं के लिए वस्त्र धारण करने पर था। भगवान् महावीर ने अचेतनत्व पर बल दिया।

भगवान् महावीर समता के पक्षपाती थे। अतः उन्होंने जाति एवं वर्ण में बिश्वास नहीं किया। उन्होने स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों के यज्ञ-यागादि का विरोध करते हुए कहा है कि हे ब्राह्मणो! अग्नि का प्रारम्भ कर और जल मग्न कर बाह्यशुद्धि के द्वारा अन्तःशुद्धि क्यों करते हो? जो माग केवल बाह्यशुद्धि का है उसे कुशल पुरुषों ने इष्ट नहीं बतलाया है। कुशा यप तुण काष्ठ और अग्नि तथा प्रातः और सायंकाल जल का स्पर्श कर प्राणी और भूतों का विनाश कर हे मन्दबुद्धि पुरुष तुम केवल पाप का ही उपाजन करते हो। इस प्रकार बाह्यशुद्धि एवं कर्मकाण्ड को निरर्थक बतलाकर उन्होंने दाद आचरण की प्रतिष्ठा पर बल दिया। उत्तराध्ययन में कहा गया है कि धर्म मेरा जलाशय है ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है आत्मा की प्रसन्नलक्ष्या मेरा निर्मल घाट है जहाँ स्नान कर आत्मा विद्युत् होता है। अतः जो

१ उत्तराध्ययनसूत्र २१।१२।

२ वही २३।२३।

३ वही २३।१३।

४ वही १२।३८ ३९।

५ वही १२।४६।

चरित्राचार के गुणों से सयुक्त है जो सर्वोत्तम समय का पालन करता है जिसने समस्त आत्मियों को राक दिया है जिसने कर्मों का नाश कर दिया है वह विपुल उत्सम और ध्रुवगति मोक्ष को पाता है। ब्राह्मणों की जन्मजात वर्णव्यवस्था को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कम के आधार पर उसकी व्याख्या की। उनका स्पष्ट विचार था कि कम से ही कोई ब्राह्मण होता है कर्म से ही अत्रिय होता है कम से ही वैश्य होता है और कम से ही मनुष्य शूद्र भी होता है। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का दमन करे। उन्होंने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य एवं सम्यक दशन को ही मोक्ष का कारण माना है।

बौद्ध एवं जैन-ग्रन्थों में उल्लिखित साक्ष्यों से पता चलता है कि लगभग ६ ई पू में पाण्डनाथ द्वारा जिस धर्म का प्रचार-काय प्रारम्भ किया गया था उसे महावीर स्वामी ने पूरे बिहार प्रदेश में प्रचार-काय द्वारा एक लोकप्रिय धर्म बना दिया। धीरे धीरे समस्त उत्तर भारत एवं बंगाल में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ गयी और महावीर के पश्चात् तो समस्त देश में यह धर्म अत्यन्त लोकप्रिय हो गया।

जैनधर्म और बौद्धधर्म में समानता और विभिन्नता

भारतीय सस्कृति अनेक प्रकार के विचारों का विकसित रूप है। ये विचार अनादिकाल से अनेक धाराओं में बहते चले आ रहे हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—एक वैदिक-परम्परा तथा दूसरी श्रमण-परम्परा। श्रमण-परम्परा की अनेक शाखाएँ रही हैं किन्तु वर्तमान में केवल दो शाखाएँ ही दृष्टिगोचर होती हैं जैन परम्परा तथा बौद्ध-परम्परा। ये दोनों ही परम्पराएँ अब परम्पराओं की भाँति धर्म एवं दशन के रूप में विकसित हुई हैं।

इस प्रकार बौद्ध-दशन एवं जैन-दशन दोनों श्रमण-परम्पराओं की दो पथक-पुथक विचारधाराएँ हैं। स्वाभाविक रूप से इनमें कुछ दृष्टियों से साम्य और कुछ दृष्टियों से वैषम्य है। साम्य इस रूप में है कि ये दोनों दशन न तो वेद को प्रामाण्य मानते हैं और न ही ईश्वर को जगत का कर्ता। ये कम सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। ससार में सब (जोब) अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ही एक गति से दूसरी गति में जन्म एवं मरण को प्राप्त करता हुआ नाना दुःखों को भोगता रहता है। ससार में जो भी विचित्रता है वह प्राणियों के कर्मों के फलस्वरूप ही है। सब इन कर्मों से मुक्त हो जाता है तो

१ उत्तराध्ययनसूत्र २।५२।

२ वही २५।३३।

३ तत्त्वार्थसूत्र १।१।

उसका जन्म और मरण के द्वारा ससार में भटकना समाप्त हो जाता है। श्रौट-से श्रेष्ठ के साथ इस क्षम-सिद्धान्त को दोनों ही परम्पराएँ स्वीकार करती हैं।

किन्तु इन समानताओं के होते हुए भी दोनों धर्मों में जो मौलिक अन्तर है जिसके कारण ये दोनों धर्म भिन्न हैं। इनमें सबसे प्रमुख बात पदार्थविषयक मान्यता है। बौद्ध-दर्शन के अनुसार पदार्थ उत्पाद एवं व्यय से युक्त है जब कि जैन-दर्शन में पदार्थ उत्पाद व्यय एवं ध्रौव्य से युक्त है। फलतः यह नित्यानित्यात्मक सामान्य विशेषात्मक एवं भेदानेदात्मक है। बौद्ध-दर्शन में आत्मा को नित्य एवं स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में न मानकर पञ्चस्कन्धात्मक माना गया है जब कि जैन-दर्शन में आत्मा को परिणामी नित्य स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जैनधर्म आत्मवादी और बौद्धधर्म अनात्मवादी है।

बौद्ध और जैनधर्म का साम्य और वैषम्य स्पष्ट है। अतः यह एक विचारणीय विषय है कि इन दो विचारधाराओं में उक्त साम्य एवं वैषम्य किस सीमा तक है और उसका आधार क्या है? उक्त प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए धम्मपद एवं उत्तराध्ययनसूत्र का तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जहाँ एक ओर धम्मपद में जो खुद्दकनिकाय का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है बौद्धधर्म के समस्त तत्त्व संक्षेप में वर्णित है तो दूसरी ओर उत्तराध्ययन में जैन-दर्शन के सभी मूल सिद्धान्तों का कथन है। बुद्ध ने धम्मपद में बौद्धधर्म के तत्त्वों का वर्णन कर तथा महावीर ने उत्तराध्ययन में सभी जैन सिद्धान्तों का वर्णन कर गागर में सागर भरने की कक्षात् चरितार्थ की है। अतः इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन जो कि आज तक नहीं हुआ है बौद्ध एवं जैन दर्शन के सम्बन्धों को अधिक अच्छी तरह से समझने में सहायक हो सकता है।

बौद्ध-साहित्य में धम्मपद का स्थान

धम्मपद पालि बौद्ध-साहित्य का एक अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। ब्राह्मण या श्रौतस्मार्त-परम्परा में जो महत्त्व श्रीमद्भगवद्गीता को प्राप्त है वही स्थान बौद्ध परम्परा में धम्मपद को है। दोनों में मौलिक अन्तर भी है। गीता का एक ही कथानक है और श्रेष्ठा भी एक ही है लेकिन धम्मपद के विभिन्न कथानक और विभिन्न श्रेष्ठा हैं। गीता का उपदेश एक निश्चित समय में समाप्त किया गया था लेकिन धम्मपद में तथागत के पैंतालीस वर्षों के उपदेश सङ्गृहीत हैं। भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राप्ति से लेकर परिनिर्वाणपर्यन्त समय-समय पर जो उपदेश दिये उनका महत्त्वपूर्ण अंश धम्मपद में संकलित है। बौद्धधर्म-दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त इसमें संक्षेप में समाहित हैं।

धम्मपद शीर्षक की व्याख्या भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से की गयी है। यह एक अनेकार्थक शब्द है जिसे स्वतः बौद्धों ने भी स्वीकार किया है।

धम्मपद में दो शब्द हैं—धम्म और पद । धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का पालि रूपान्तर है । बौद्ध-साहित्य में धम्म शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त है और इसकी एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है । धम्म के अनेक अर्थ किये गये हैं यथा— अनुशासन कानून या धर्म । इसका अर्थ प्रसंग के अनुसार ही लगाया जा सकता है । प्रायः इसका प्रयोग विशेष रूप से बुद्ध के द्वारा उपदेशित धर्म या कानून से है जो प्रत्येक बौद्ध को स्वीकार करना चाहिए तथा उस पर आचरण करना चाहिए । धम्मपद में भी धम्म शब्द सदाचार के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस रचना का मुख्य प्रतिपाद्य—अप्रमाद अक्रोध अहिंसा अस्तय अपरिग्रह और अवैर आदि सदाचार के नियम हैं । बौद्धधर्म के पञ्चशील दशशील आर्यसत्य अष्टांगिक मार्ग आदि नियमों और सिद्धान्तों का इसमें विवचन है । पद के भी कई अर्थ हैं—स्थान सुरक्षा निर्वाण कारण शब्द वस्तु अश पदचिह्न आदि । अतः धम्मपद का अर्थ धम्म का पदचिह्न हो सकता है । इसके अतिरिक्त पद शब्द का अर्थ वाक्य या गायत्री की पंक्ति भी होता है । अतः धम्मपद का अर्थ धम्म-सम्बन्धी वाक्य या गायत्री भी है । बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म-सम्बन्धी शब्दों वाक्यों या गायत्रियों को भिक्षु उनके जीवन-काल में ही कण्ठस्थ करने लग गये । सुत्तनिपात के अट्ठकवग्ग को बुद्ध के एक शिष्य ने उनके सामने सस्वर सुनाया था । इसी प्रकार दूसरे बुद्ध-वचन भी भिक्षुओं के द्वारा कण्ठस्थ किये जाते थे और उनका किसी न किसी रूप में सकलन भी उस समय विद्यमान था । धम्मपद ऐसा ही एक सकलन है । स्वयं धम्मपद की दो गायत्रियों में धम्मपद शब्द का प्रयोग मिलता है । यह उसकी प्राचीनता का सूचक है । ये दोनों गायत्रियाँ इस प्रकार हैं —

कौन इस पृथ्वी तथा देवताओं के सहित इस यमलोक को जीतेगा ? कौन कुशल पुरुष के समान इस सुन्दर रूप से उपदिष्ट धम्मपद को चुनेगा ?

शैक्ष्य पुरुष इस पृथ्वी तथा देवताओं के सहित यमलोक को जीतेगा । शैक्ष्य पुरुष पुष्प के समान इस सुन्दर रूप से उपदिष्ट धम्मपद को चुनेगा ।

समुत्तनिकाय में भी धम्मपद शब्द का प्रयोग धम्मपदों के रूप में हुआ है । इस निकाय के पियकर-सुत्त में कहा गया है कि एक बार भिक्षु अनिरुद्ध श्रावस्ती के जेतवना राम में प्रातःकाल कुछ धम्मपदों का पाठ कर रहे थे और उन्हें सुनने की

- १ नारदधरे धम्मपद की भूमिका मक्सम्यलर एफ जिल्द १ धम्मपद की भूमिका और आगे राधाकण्ठ एस् धम्मपद की भूमिका ।
- २ उपाध्याय भरतसिंह पालि साहित्य का इतिहास पृ २३८ ।
- ३ धम्मपद गायत्री-संख्या ४४ ४५ ।

आतुरता में एक स्त्री अपने शोर करते हुए पुत्र को चुप करती हुई कहती है— 'मेरे प्रियकर ! चुप हो जा । शोर मत कर । देख यह भिक्षु धम्मपदों को पढ़ रहा है । यदि हम धम्मपदों को जानेंगे तो हमारा कल्याण होगा । इस प्रकार बुद्ध-वचन के रूप में धम्मपद की प्रतिष्ठा अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है ।

धम्मपद सुत्तपिटक में खुद्दक के अन्तगत एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है । इसमें कुल २६ वर्ग और ४२३ गाथाय हैं । धम्मपदटठकथा के अनुसार इसकी संख्या ४२४ है क्योंकि गाथा-संख्या ४१६ से सम्बन्धित दो कथायें हैं । दोनों ही राजगृह के बेणुवन कलम्बक निवाप में कही गयी थी जिनमें एक जटिल स्थविर के और दूसरी जोतिय स्थविर के सम्बन्ध की है । बौद्ध-परम्परा इन्हें भिन्न भिन्न अवसरों पर बुद्ध द्वारा कही हुई स्वीकार करती है । यद्यपि इस मान्यता को इतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है परन्तु धम्मपद को प्रायः खुद्दकनिकाय के अपेक्षाकृत प्राचीन स्तर का माना जाता है ।

प्रथम धम्मकवग्ग में अधिकतर ऐसे उपदेशों का संग्रह है जिनमें दो-दो बातें जोड़ के रूप में आती हैं जिनके द्वारा उनके कृष्ण और शुक्ल पक्ष को बतलाया गया है । जैसे बरे मन से किये गये काय का फल बरा और पवित्र मन से किये गये काय का फल सुखद होता है । गाली देने से बर शान्त नहीं होता अपितु उसे मन में न करने से शान्त होता है । आत्मसयम वास्तविक श्रामण्य और सत्सकल्प के स्वरूप और महत्त्व के वर्णन इस वर्ग के मुख्य विषय हैं । इस वर्ग में २ गाथाय हैं ।

दूसरे अप्पमादक ग म प्रमाद की निन्दा और अप्रमाद की प्रशंसा की गयी है । अप्रमाद के द्वारा ही अनुपम योग-क्षेम निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है । जो प्रमाद नहीं करता वह निर्वाण के समीप कहा गया है । इस वर्ग में १२ गाथाय हैं ।

तीसरे चित्तवग्ग में चित्त-सयम का वर्णन है । इसमें बताया गया है कि दमन किया हुआ चित्त सुखावह होता है । मिथ्या दृष्टि में लगा हुआ चित्त सबसे

१ धम्मपद गाथा स १२ ।

२ वही ३४ ।

३ वही स २३ ।

४ वही ३२ ।

५ वही ३५ ।

१८ बौद्ध त्रया जैनधर्म

बुरा होता है। लेकिन इसके विपरीत सम्यक दृष्टि में लगा हुआ चित्त सबसे श्रेष्ठ होता है। इस वग में ११ गाथाय हैं।

चौथे पुष्पवग्ग में पुण्य चनने को भाँति अत्यधिक पुण्यकर्म करने का सन्देश है। इस वग में पुण्य को आलम्बन मानकर नतिक उपदेश दिया गया है। व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के दोषों को न देखे प्रत्युत अपन ही कृत्याकृत्य का अवलोकन करे। शील की गन्ध सभी गन्धों से उत्तम है। इस वग में १७ गाथाय हैं।

पाँचव वालवग्ग में मूर्खों के लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि उनके लिए ससार (आवागमन) लम्बा है। इसी वग में सासारिक उन्नति और परमाथ के मार्ग की विभिन्नता बतलाते हुए कहा गया है कि लाभ का रास्ता दूसरा और निर्वाण को ले जानेवाला दूसरा है। इसे इस प्रकार जानकर बद्ध का अनुयायी भिक्षु सत्कार का अभिनन्दन नहीं करता बल्कि एकान्तचर्या को बढ़ाता है। इस वग में १६ गाथाय हैं।

छठे पण्डितवग्ग में वास्तविक पण्डित के लक्षण बतलाये गये हैं जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र धन और राय की स्पृहा नहीं करत जो अघम से उन्नति नहीं चाहते हैं वही सदाचारी पुरुष प्रज्ञावान और धार्मिक हैं। इस वग में १४ गाथायें हैं।

सातव अरहन्तवग्ग में कायमय भाषा में अहंता के लक्षण बतलाये गये हैं। अहंत् पथों के समान क्षब्ध नहीं होता बल्कि इन्द्रकील के समान अचल होता है उसके काय मन और वचन शान्त होते हैं। इस वग में १ गाथाय हैं।

आठव सहस्सवग्ग में हजार की उपमा से उपदेश दिये गये हैं। लड़ाई के मैदान में हथारों मनुष्यों को जीतने की अपेक्षा स्वयं को जीतना उत्तम विजय है।

१ धम्मपद गाथा-स ४२।

२ वही ४३।

३ वही ५।

४ वही ५५।

५ वही ६।

६ वही ७५।

७ वही ८४।

८ वही ९५।

९ वही ९६।

१० वही १३।

सिद्धान्त के मननर से अभ्यास का कणभर अच्छा है। सहस्रों यज्ञों से सदाचारी जीवन श्रेष्ठ है। इस वर्ग में १७ गाथायें हैं।

नवें पापवग्ग में पाप न करने तथा पुण्य का संचय करने को कहा गया है। यदि व्यक्ति एक बार पाप कर ले तो उसे दुबारा नहीं करना चाहिए।^१ क्योंकि पुण्य का ही दूसरा नाम सुख है। इस वर्ग में १३ गाथायें हैं।

दसवें दण्डवग्ग में कहा गया है कि सभी दण्ड से भय खाते हैं इसलिए सबको अपने समान समझ न तो किसीको मारें और न मारने के लिए किसीको प्रेरित करें। इस वर्ग में १७ गाथायें हैं।

ग्यारहवें जरावग्ग में वृद्धावस्था के दुखों का वणन है। इसी वर्ग में भगवान् के व उदगार भी सन्निहित हैं जो उन्होंने सम्यक सम्बोधि के अनन्तर व्यक्त किये थे। इस तरह ११ गाथायें इस वर्ग में विद्यमान हैं।

बारहवें अन्तवग्ग में आत्मोन्नति का माग दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि पहले अपने को उचित कार्य में लगावे तबनन्तर दूसरे को उपदेश दे। इस वर्ग में १ गाथायें हैं।

तेरहवें लोकवग्ग में लोक-सम्बन्धी उपदेश हैं। इसके अतर्गत नीच क्रम न करना प्रमाद न न रहना आवागमन के चक्र में न पडना तथा धर्म का आचरण करना बतलाया गया है। इस वर्ग में १२ गाथायें हैं।

चौदहवें बद्धवग्ग में भगवान् बद्ध के उपदेशों का सर्वोत्तम सार दिया हुआ है। इस वर्ग में १८ गाथायें हैं।

पन्द्रहवें सुखवग्ग में उस सुख की महिमा गायी गयी है जो धन-सम्पत्ति के सयोग से रहित और केवल सदाचारी तथा अकिञ्चनतामय एवं मैत्रीपूण जीवन से ही लभ्य है। इस वर्ग में १२ गाथायें हैं।

सोलहवें प्रियवग्ग में यह कहा गया है कि जिसके जितने ही अधिक प्रिय हैं उसको उतने ही अधिक दुःख हैं। इसलिए प्रिय न बनाए। प्रिय से शोक और

१ धम्मपद गाथा स ११७।

२ वही ११८।

३ वही १२९ १३।

४ वही १५३ १५४।

५ वही १५८।

६ वही १६७।

२ बौद्ध तथा जैनधर्म

भय उत्पन्न होता है। ऐसे ही प्रेम रति काम और तुष्णा से किन्तु इससे रहित को शोक और भय नहीं होते। इस बग म १२ गाथाय है।

सत्रहव कोषवग्ग म क्रोध को त्यागने का उपदेश है। सत्य अक्रोध और दान इन तीन बातों से व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। इस बग म १४ गाथायें हैं।

अठारहवें मल्लवग्ग म अपने चित्तमत्त को साफ कर अपनी रक्षा के लिए द्वीप बनाने का उपदेश है। इस बग म २१ गाथाय हैं।

उन्नीसव धम्मटठवग्ग म धम म स्थिर रहनेवालों की प्रशंसा की गयी है। पण्डित धमधर स्थविर श्रमण भिक्षु मुनि आय कौन होता है का विश्लेषण किया गया है। इस वर्ग म १७ गाथाय ह।

बीसव मग्व ग म निर्वाणगामी मार्ग का वर्णन ह। मार्गों म आद्य अष्टा शिक सयों म चार आद्यसय धर्मों म वराग्य और मनुष्यों म बुद्ध श्रेष्ठ है। सभी सस्कारों को अनित्य दुःख और अनाम समझत हुए मनुष्य को चाहिए कि वाणी की रक्षा करनेवाला और मन से सयमी होकर शरीर से पाप न करे। इस प्रकार तीन कमपथों की शुद्धि करते हुए बुद्ध द्वारा दिये गये उपदेशों का सेवन करना चाहिए। इस बग में १७ गाथाय है।

इक्कीसव पकिण्णकवग्ग म कुछ फुटकर उपदेश हैं। यदि थोड से सुख के त्याग से महान सुख देखे तो धीर व्यक्ति को चाहिए कि उस थोड सुख को त्याग दे। श्रद्धावान शीलवान यश और भोग से यत्न व्यक्ति जिस जिस स्थान में जाता है वही सम्मानित होता ह। अहिंसा और शरीर के दुःख दोषानुचितन आदि का वर्णन भी इस वर्ग म ह। इस बग म १६ गाथाय हैं।

१ धम्मपद गाथा स २१२।

२ वही २५८।

३ वही २५९।

४ वही २६ २६१।

५ वही २६४ २६५।

६ वही २६७।

७ वही २६९।

८ वही २७०।

९ वही २७३।

बाइसव निरयवर्ग' में नरक में उत्पन्न होनेवालों का वर्णन है। कहा गया है कि असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो करके नहीं किया कहता है। इस प्रकार दोनों की गति मरने पर एक समान है। इस वर्ग में १४ गाथायें हैं।

तेईसव नागवर्ग में हाथी के समान अद्विग रहने का उपदेश है। भगवान् ने कहा है कि जिस प्रकार नाग (हाथी) युद्धमयि म धनुष से गिरे बाण को सहन करता है वैसे ही मैं कष्टवाक्यों को सहन करूँगा क्योंकि ससार में दुःशील लोग ही अधिक हैं। इस वर्ग में १४ गाथायें हैं।

चौबीसवें तण्डावर्ग में तृष्णा का वर्णन है। तृष्णा के ही कारण मनुष्य दुःखों में पड़ा है। यह सभी पापों की जननी है। लेकिन जो इससे रहित है उसे शोक नहीं होता। इस वर्ग में २७ गाथायें हैं।

पचीसवें भिक्षुवर्ग में सच्चे भिक्षु का स्वरूप बताया गया है तथा यह बताया गया है कि एक सच्चे भिक्षु को क्या करना चाहिए यथा भिक्षु इन्द्रियो मे प्रयम करे सन्तोषी हो और प्रतिमोक्ष की रक्षा करे शुद्ध जीविकावाला हो निरालस हो तथा मित्रों का साथ करे। इस वर्ग में २३ गाथायें हैं।

छब्बीसवें तथा अन्तिम ब्राह्मणवर्ग में ब्राह्मणों के लक्षण बतलाये गये हैं तथा वास्तविक ब्राह्मण की परिभाषा की गयी है। ब्राह्मण का अर्थ है सभी पापों से रहित व्यक्ति ज्ञानी और अहत्। इस वर्ग में ४१ गाथायें हैं।

ऊपर धम्मपद की विषयवस्तु के स्वरूप का जो परिचय दिया गया है उससे पता होता है कि उसमें नीति-सम्बन्धी सभी आदश निहित हैं जो भारतीय संस्कृति और समाज की सामान्य सम्पत्ति हैं। इसकी गाथाओं में शील समाधि प्रज्ञा नर्वाण आदि का बड़ी सुन्दरता के साथ वर्णन है जिसको पढ़ते हुए एक अद्भुत वेग धर्मरस शान्ति ज्ञान और ससार निवृत्त का अनुभव होता है। इस सम्बन्ध में अरत्सिंह उपाध्याय के शब्दों में धम्मपद को इस प्रकार बौद्धों की गीता ही कहना चाहिए। सिंहल में बिना धम्मपद का पारायण किय किसी भिक्षु को उपसम्पदा नहीं होती। बर्मा स्याम कम्बोडिया और लाओस में भी धम्मपद का कथस्थ होना प्रायः एक भिक्षु के लिए आवश्यक माना जाता है। बुद्ध-उपदेशों का धम्मपद से अच्छ

१ धम्मपद गाथा-स ३ ६।

२ वही ३२।

३ वही ३२।

४ लाहा विमलाचरण हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर बिल्ड १ पृ २० -२१४।

सग्रह पालि-साहित्य में नहीं है। इसकी नैतिक दृष्टि जितनी बम्मीर है उतनी ही वह प्रसादगुणपूर्ण भी है।

श्री अ-बट ज एडम ड ने घम्मपद के अपन अंग्रेजी अनुबाद की भूमिका में लिखा है— यदि एशया-खण्ड में कभी किसी बबिनाशी ग्रन्थ की रचना हुई तो वह यह है। इन पदों ने अनेक विचारको के हृदय में चिन्तन की आग जलायी है। इन्हींसे अनुप्राणित होकर अनेक चीनी यात्री मगोलिया के भयानक कान्तार और हिमालय की अलघ्य चोटियाँ लाघकर भगवान् बुद्ध के चरणों से पूत भारत भूमि के दशनाथ आए। बुद्ध के घम्मपदों की प्ररणा से ही महाराज अशोक ने अपने राज्य म प्राणदण्ड का निषेध किया था और मनुष्यों तथा जानवरों तक के लिए अस्पताल खोले थे।

पूज्य भदन्त आनन्द कौसल्यायन का कथन बिल्कुल ठीक है कि यदि केवल एक पुस्तक को जीवनभर साथी बनाने की कभी इच्छा हो तो विश्व के पुस्तकालय म घम्मपद से बढकर दूसरी पुस्तक मिलनी कठिन है।

घम्मपद मलत बुद्ध वचन ह अत इसका रचना काल अज्ञात है। लेकिन बाद के साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि ह्वनसाग जिसन सातवीं शताब्दी में भारत का भ्रमण किया उसका विचार है कि त्रिपिटक काश्यप के द्वारा प्रथम संगीति के अन्त म तात्रपत्रों पर लिखा गया था जो बाद म राजा बट्टगामिनि के शासन काल म (८८ से ७६ ई पूव) उसे पुस्तको म इसलिए लिपिबद्ध कर दिया गया कि बौद्धवर्म युगों तक जीवित रह सके। अत स्प ट है कि घम्मपद का वर्तमान रूप इसी समय निश्चित हुआ था।

इस ग्रन्थ की निर्माण तिथि के सम्बन्ध मे प्रधानतया दो प्रकार के मत पाये जाते हैं। प्रथम मत प्रोफसर मक्सम्यूलर का है जिनके अनुसार प्रारम्भ में सभी बौद्ध ग्रन्थ मौखिक परम्परा के रूप में थे जो बाद म सिंहलद्वीप के राजा बट्टगामिनि के आदेश से लिखित रूप में आय। महावश नामक बौद्ध साहित्य की रचना में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है। महावश का निर्माण-काल ४५९-४७७ ई प्रसिद्ध है। दूसरा मत

- १ उपाध्याय भरतसिंह पालि-साहित्य का इतिहास पृ २३८।
- २ कौसल्यायन भदन्त आनन्द घम्मपद की भूमिका पृ १।
- ३ मक्सम्यूलर एफ सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट भूमिका पृ १२।
- ४ वही इण्डियन एप्टीक्यरी नवम्बर १८८ पृ २७।
- ५ वीपवश अध्याय २ पंक्ति २।
- ६ सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट विल्ड १ भूमिका।

है कि सभी त्रिपिटक का संकलन भगवान् बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् ४७७ ई प राजगृह में आयोजित प्रथम महासंगीति-सम्मेलन में किया गया था। द्वितीय और तृतीय महासम्मेलनों में तो इन संकलनों को पूर्णता प्राप्त हो गयी थी। अतः कहा जा सकता है कि धम्मपद और बौद्ध-साहित्य का संकलन ई पू ४७७ तक हो चुका था। इसके लिए कुछ बाह्य प्रमाण दिये जा रहे हैं। लिन्दपन्हो एक प्राचीन एवं सुविख्यात पालि-ग्रन्थ है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी के आरम्भ में हुई है। धम्मपद के बहुत सारे उद्धरणों का उल्लेख इसके अन्तर्गत आया है। कथावत्थ धम्मपद की बहुत सारी उक्तियों को उद्धृत करता है। महानिद्देस और चुल्लनिद्देस भी ई पू द्वितीय शताब्दी के पश्चाद्द्वर्ती नहीं हो सकता क्योंकि सम्राट अशोक ने धम्मपद के अप्पमादवग्ग को विद्वान् श्रमणों से सुना था जो इस बात का प्रमाण है कि धम्मपद अशोक से पूर्ववर्ती रचना है। अशोक का काल ई प तीसरी शती माना जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि धम्मपद का रचना-काल ई प तीसरी शताब्दी से पूर्ववर्ती है।

धम्मपद के अनेक संस्करण और अनुवाद प्राप्त हैं। विशेष उल्लेखनीय अंग्रेजी अनुवाद मक्सम्यलर (एस बी ई) राधाकृष्णन् नारदथेर एफ एल बुडवड ए एल एडमण्ड इरविंग बैबिट और यू धम्मज्योति के तथा हिन्दी अनुवाद महापण्डित राहुल साकत्यायन और भदन्त आनन्द कौसल्यायन के हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित धम्मपद का देवनागरी संस्करण भी खुद्दकनिकाय-पालि की प्रथम जिन्द म विद्यमान है। विभिन्न विद्वानों ने अपने संस्करणों में धम्मपद और इसमें प्राप्त उपदेशों के विषय में न्यायाधिक विस्तृत विद्वत्तापूर्ण भूमिकायें भी लिखी हैं। धम्मपद को समझने में अटठकथा भी अत्यन्त सहायक है जिसका बर्लिगेम ने अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है और जिससे यह सूचना प्राप्त होती है कि बौद्ध-परम्परा के अनुसार किन अवसरों पर बुद्ध ने विभिन्न गाथाय कही थीं। धम्मपद-टठकथा आचार्य बुद्धघोष की रचना है या नहीं इसके विषय में सन्देह प्रकट किया गया है। जर्मन विद्वान् डॉ विल्हेल्म गायगर ने इसे आचार्य बुद्धघोष की रचना नहीं माना है। उन्होंने धम्मपद-टठकथा को आलकटठवण्णा से भी बाद की रचना माना है क्योंकि

१ ओरिजिन्स ऑफ बुद्धिज्म अध्याय १।

२ मिश्र समरक्षित धम्मपद की भूमिका पृ ४।

३ राधाकृष्णन् एस धम्मपद की भूमिका।

४ गायगर विल्हेल्म पालि क्रिद्रेथर एण्ड ऑगेव पृ ३२।

दोनो में अनेक कहानियाँ समान हैं। आश्चर्य की बात है कि जो कहानियाँ यहाँ दी गयी हैं और जिनके आकार पर धम्मपद की प्रत्येक गाथा को समझाया गया है उन्हें भी साक्षात् बुद्धोपदेश ही यहाँ बतलाया गया है जो ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं हो सकता। फिर भी धम्मपदठकथा की कहानियों में जातक के समान ही प्राचीन भारतीय जीवन विशेषतः सामान्य जनता के जीवन की पूरी झलक मिलती है और भारतीय कथा-साहित्य में उसका भी एक स्थान है।

जैन-साहित्य में उत्तराध्ययनसूत्र

उत्तराध्ययन शब्द दो शब्दों के योग से बना है—उत्तर + अध्ययन अर्थात् प्रश्न और पश्चाद्भावी अध्ययन। तापय यह है कि भगवान् महावीर ने अपने जीवन के उत्तरकाल में निर्वाण के पूर्व जो उपदेश दिया था उन्हीं उपदेशों का सकलन इस ग्रन्थ में हुआ है। यह सूत्र अष्टमागधी प्राकृत भाषा में निबद्ध एक जन आगम ग्रन्थ है। यह एक धार्मिक काव्य ग्रन्थ है। इसमें नवदीक्षित साधुओं के सामान्य आचार विचार आदि का वर्णन किया गया है। कुछ स्थानों पर सामान्य मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा की गयी है। इसका स्थान मूल सूत्रों में प्रथम और महत्त्वपूर्ण है। अतः मूलसूत्रों की संख्या और नामों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है फिर भी उत्तराध्ययन के मूलसूत्र होने में किसीको संदेह नहीं है तथा क्रम में अन्तर होने पर भी प्रायः सभी उत्तराध्ययन को प्रथम मूलसूत्र मानते हैं। जाल शार्पेन्टियर ने महावीर के शब्द होने से इन्हें मूलसूत्र कहा है। परन्तु यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि सभी ग्रन्थों का सम्बन्ध महावीर के वचनों से है। प्रो. गरीनो ने इन पर कई टीकाओं के लिखे जाने से मूल ग्रन्थ कहा है। परन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि प्रायः सभी ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी गयी हैं। डा. शक्तिग ने साधु-जीवन के मूलभूत नियमों के प्रति पादक होने के कारण मूलसूत्र कहा है। प्रो. एच. आर. कापडिया ने भी चन्द्रजी शास्त्री आदि विद्वान् कुछ सचोवन के साथ इस सिद्धान्त के पक्ष में हैं।

- १ डा. जगदीशचन्द्र जैन-साहित्य का बृहद् इतिहास भाग २ पृ. १४४।
- २ शार्पेन्टियर उ. भूमिका पृ. ३२ तथा कापडिया एच. आर. हिस्ट्री ऑफ़ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ़ जैन्स पृ. ४२।
- ३ बही पृ. ४२।
- ४ आत्माराम दशर्वकालिकसूत्र भूमिका पृ. ३ तथा हिस्ट्री ऑफ़ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ़ जैन्स पृ. ४२।
- ५ शास्त्री नेमीचन्द्र प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ. १९२ हिस्ट्री ऑफ़ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ़ जैन्स पृ. ४३।

विभिन्न विषयों का प्रतिपादन करते हुए इस ग्रन्थ में ३६ अध्यायन हैं। इनमें आचार-सम्बन्धी और तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी विवेचन हैं। आचार से सम्बन्ध रखनेवाले विषय हैं—२रा परीषद् ३रा चतुरङ्गनीया ४था असंस्कृत ५वा अकामभरण ६ठा कुल्लक निर्ग्रन्थीय ७वा एलक ८वा कापिलीय ९वा नमिप्रव्रज्या १ वा हुमपत्रक ११वा बहुप्रत पञ्चा १२वा हरिकेशीय १३वा चित्तसम्भतीय १४वा ह्युकारीय १५वा सभिक्ष १६वा ब्रह्मचय समाधि स्थान १७वा पाप श्रमणीय १८वा सयतीय १९वा भृगापुत्र २ वा महानिग्रन्थीय २१वा समुद्रपालीन २२वा रथनेमी २३वा केशी गौतमीय २४वा समितीय २५वा यज्ञीय २६वा समाचारी २७वा खलङ्कीय २८वा मोक्षमाग गति २९वा सम्यक्स्व-पराक्रम ३ वा तपोमाग ३१वा चरणविधि ३२वा प्रमाद स्थानीय ३४वा लेख्या और ३५वा अनगार। तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी अध्यायनों में ३३वा कमप्रकृति और ३६वा जीवाजीव विभक्ति हैं। लेकिन इन अध्यायनों में एक दूसरे से काफी निरूपता है।

इन ३६ अध्यायनों के बणन नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

४८ गाथाओं से युक्त प्रथम अध्यायन में बिनयषम का बणन किया गया है। इसमें भिक्ष को भिक्षचर्या विनीत एव अविनीत शिष्यों के गुण-दोषादि के साथ ही साथ गुरु के कृत्यों का भी बणन है।

दूसरे अध्यायन में साधु के लिए २२ परीषद् बताये गये हैं। प्रारम्भ के तीन सूत्र गद्य खण्ड में और अंत के ४६ श्लोक पद्य रूप में निबद्ध हैं।

तीसरे अध्यायन में मोक्ष प्राप्ति के साधन मनुष्यत्व श्रुति श्रद्धा और समय धारण करने की शक्ति इन चार वस्तुओं को दुर्लभ कहा गया है। इस अध्यायन में २ गाथायें हैं।

चौथे अध्यायन की तरह गाथाओं में ससा की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन किया गया है तथा भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त रहने का उपदेश दिया गया है।

पाँचवें अकाम-भरण नामक अध्यायन में भिक्ष और गृहस्थ के सयमी जीवन की तुलना है और सुकृत गृहस्थ की सुगति-देवगति तथा बाल व्यक्तियों के अकाम भ्रमणादि के बारे में कहा गया है।

१ प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ १९३।

२ उत्तराध्ययनसूत्र २।२-४५।

३ वही ३।१।

४ वही ४।६।

५ वही ५।२।

छठे अध्ययन में १७ गाथाओं के अन्तगत जैन साध के आचार विचार का वर्णन है और इसलिए इसका नाम क्षल्लक निम्न धीय (जैन-साधु) रखा गया है ।

सातव अध्ययन में तीस गाथाओं के अंतगत इन्द्रिया क्षणिक हैं इनके विषय क्षणिक हैं । फलतः इनसे मिलनेवाला सुख भी क्षणिक है । इन क्षणिक सुखों के प्रलोभनों में आकर भविष्य में होनेवाले इनके दुःखद परिणामों को साधक न भूले । साधक भ्रातिवश थोड़ा से सुख के लिए अपनी कोई बड़ी हानि न करे । इस विषय को इस अध्ययन में बहुत सरल सुंदर एवं व्यावहारिक उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है ।

क्योंकि आठवें अध्ययन के प्ररूपक कपिलऋषि हैं इसलिए इस अध्ययन का नाम कपिलीय रखा गया है । इसमें कपिलमनि द्वारा चोरो को दिये गये सगोतात्मक उपदेशों का संग्रह है । इस अध्ययन में लक्षणविद्या स्वप्नविद्या और अग्नविद्या का उपयोग साधु के लिये वर्जित बताया गया है । लोभ किस प्रकार बढ़ता है इसका अनुभूत चित्र इसमें खींचा गया है । इसमें २ गाथाय है ।

नौव अध्ययन में नमिप्रज्ञ या का वर्णन है जिसमें राजषि नमि का ब्राह्मण वेशचारी इन्द्र के साथ आध्यात्मिक संवाद वर्णित है । इस अध्ययन में ६२ गाथाय है ।

आष्टपद्य के आधार पर दसव अध्ययन का नाम द्रुमपत्रक रखा गया है जिसका अर्थ है वृक्ष का पका हुआ पत्रा । इस अध्ययन में भगवान महावीर द्वारा गौतम के बहाने सभी साधकों को आत्मसाधना में क्षणमात्र प्रमाद न करने का सन्देश दिया गया है । इसमें अन्तमन के जागरण का उदघाटन है जो प्रत्येक साधक के लिए ज्योतिस्तम्भ के समान है । इसमें ३७ गाथाय है । प्रत्येक गाथा के अन्त में समय गौयम मापमायए तथा अन्तिम गाथा में सिद्धि गइए गौयमे पद का उल्लेख है ।

ग्यारहव अध्ययन में ३२ गाथाओं के अन्तगत विनीत को बहुश्रुत और अविनीत को अशुश्रुत कहा गया है ।

हरिकेशीय नामक बारहव अध्ययन में ४७ गाथाओं के अन्तगत हरिकेशिबल और ब्राह्मणों के मध्य हुए वार्तालाप में कमणा जातिवाद की स्थापना तप का प्रकट तथा अहिंसा यज्ञ की श्रद्धता का प्रतिपादन किया गया है ।

तेरहव अध्ययन में चित्त और सम्भति नाम के चाण्डाल-पुत्रों की कथा है । इसमें ३५ गाथायें हैं । चित्त और सम्भति के नाम के कारण इस अध्ययन का नाम चित्तसंभतीय रखा गया है ।

इषुकारीय नामक चौदहव अध्ययन में ५३ गाथाय हैं जिनमें इषुकार

नगर के राजा और रानी पुरोहित और उसकी पत्नी पुरोहित के दोनो पुत्रों के दीक्षा लेने का उल्लेख है ।

पन्द्रहवें अध्ययन की १६ गाथाओं में सदभिष्ट के लक्षण बताये गये हैं । इस अध्ययन में अनेक दार्शनिक और सामाजिक तथ्यों का सकलन है ।

ब्रह्मचर्य-समाधि स्थान नामक सोलहव अध्ययन में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए दस बातों का त्याग आवश्यक बतलाया गया है । इसमें १७ गाथाय पद्य रूप में निबद्ध तथा १२ सूत्र गद्य रूप में है ।

सत्रहव अध्ययन में पाप श्रमण के लक्षण बतलाये गये हैं । इसमें २१ गाथाय है । तीसरी से लेकर उन्नीसवीं गाथापयन्त प्रत्येक भाषा के अन्त में पाषाणमण्डित वृक्षार्द्र पद आया है ।

सजय नामक अठारहवें अध्ययन में सजय राजा का वणन है जिसने मुनि का उपदेश श्रवण कर श्रमण-धर्म में दीक्षा ग्रहण की । इसमें ५४ गाथाय है ।

उन्नीसवें अध्ययन में ९९ गाथाओं के अन्तर्गत मृगापुत्र की दीक्षा का वर्णन है जिनमें मृगापुत्र और उसके माता पिता के बीच होनवाला सवाद बहुत ही सुन्दर है । मृगापुत्र की प्रघानता के कारण ही इस अध्ययन का नाम मृगापुत्रीय है ।

बीसव अध्ययन का नाम महानिग्रथीय है । इसमें अनापीमुनि और राजा श्रेणिक के बीच हुए रोचक सवाद का वणन है । इसमें ६ गाथायें हैं ।

समुद्रपालीय नामक द्वादसीसव अध्ययन में वणिक पुत्र समुद्रपाल का प्रव्रज्या ग्रहण और सयमपूर्ण श्रमण जीवन वर्णित है । इसमें साधकों के आन्तरिक आचार के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने कहा है कि साध को प्रिय और अप्रिय दोनों बातों में सम रहना चाहिए । इसमें २४ गाथाय हैं ।

बाईसव अध्ययन में अरिष्टनेमि और राजीमती की कथा है । राजीमती का रथनमि को उपदेश में आचार विचार का दिग्दर्शन होता है । विचलित रथनेमि को राजीमती ने इस प्रकार धिक्कारा है—हे कामभोग के अभिलाषी तेरे यश को धिक्कार है त वमन की हुई वस्तु को पुन उपभोग करना चाहता है इससे तो मर जाना अच्छा है ।

तेईसवें अध्ययन में ८९ गाथाओं के अन्तर्गत पार्ष्वनाथ के शिष्य केहीकुमार

१ उत्तराध्ययन १४।५३ ।

२ वही १६।१-१ ।

३ वही २२।४३ तुलसीय बिसवन्त जातक ६९ ।

२८ : बौद्ध तथा जनधर्म

और महावीर बधमान के शिष्य गौतम के ऐतिहासिक सवाद का उल्लेख है। पाश्वनाथ न चातुर्याम का उपदेश दिया ह और महावीर ने पाँच महाव्रतों का पाश्वनाथ ने सचेत धर्म का प्ररूपण किया ह और महावीर न अचेल धर्म का।

अष्टप्रवचनमाता नामक चौबीसव अध्ययन में पाँच समितियों और तीन गुसियों का वणन ह। वणित है कि जो पण्डित साध है वे उक्त आठ प्रवचनमाता या पाँच समिति तथा तीन गुसियों के कथन के अनुसार सम्यक प्रकार आचरण करके शौघ्रता से ससार बन्धन से छट जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी होते हैं।

यज्ञीय नामक पचीसव अध्ययन म सच्चा यज्ञ श्रमण ब्राह्मण मनि और कर्मानुसारी जातिवाद की परिभाषा करते हुए साध के आधार का वणन किया गया है। इस अध्ययन म ४५ गाथाय है। इसकी १९ से २९ गाथाओं के अन्त म त बय बम माहण पद आया ह।

छन्वीसवें अध्ययन में समाचारी के दस भेद बताये गये हैं। समाचारी का अर्थ है सम्यक व्यवस्था। इसम साधक के परस्पर के व्यवहारों और कृत्यों का संकेत है। इसमें ५३ गाथायें हैं।

सलकीय नामक सत्ताईसव अध्ययन म दुष्ट बल के दृष्टान्त द्वारा अविनीत शिष्यों की क्रियाओं का वणन ह। इसम १७ गाथाय है।

मोक्षमाग नामक अट्ठाईसवें अध्ययन म ३६ गाथायें हैं जिनम रत्नत्रय माग का वणन होने से इसका नाम मोक्षमाग-गति ह।

सम्यक्त्व-परारक्रम नामक उनतीसव अध्ययन म ७३ स्थानों एव उनके फलों की विस्तृत विवेचना की गयी है जो सम्यक्त्व को पुष्ट करनवाले हैं। इसी प्रकार काल प्रतिलेखन प्रयाख्यान वाचना अनुप्रक्षा आदि विषयों का वणन है।

तपोमागगति नामक तीसव अध्ययन मे बताया गया है कि प्राणवध मृषावाद अदत्त मथन परिग्रह एव रात्रि भोजन से बिरक्त होने से जीव आक्षरहित होता है।

चरणविधि का अर्थ है-विवकमलक प्रवृत्ति। इसमें २१ गाथायें हैं जिसके अन्तगत साध के चारित्र और ज्ञान से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्तों के वणन के साथ ही आहार भय मेथन परिग्रह आदि से साध को मुक्त रहने का उपदेश दिया गया है।

१ उत्तराध्ययनसूत्र २४।२७।

२ वही २६।२-४।

३ वही ३।२३।

इन्द्रियों की राशद्वेषरूप प्रवृत्ति को प्रमादस्थानीय मानकर इस अध्ययन का नाम प्रमादस्थानीय रखा गया है। अशुभ प्रवृत्तियाँ प्रमादस्थान हैं। प्रमादस्थान का अर्थ है—वे काय जिन कार्यों से साधना में विघ्न उपस्थित होता है और साधक की प्रगति रुक जाती है।

कमप्रकृति नामक तैत्तिरीय अध्ययन में २५ गाथाओं के अन्तर्गत कर्मों के आठ भेदों तथा प्रभेदों को बतलाया गया है।

शौत्तीसवें लेख्या अध्ययन में ६१ गाथाओं के अन्तर्गत लेख्याओं के प्रकार तथा उनके लक्षणों को बतलाया गया है।

पतीसवें अध्ययन का नाम अनगर है। इसमें २१ गाथायें हैं जिनके अन्तर्गत साध के निवासस्थान भोजन-ग्रहण विधि साधना विधि आदि बातों का वर्णन है।

छत्तीसवें अध्ययन में जीव और अजीव का सविस्तार वर्णन होने से इसका नाम जीवाजीव विभक्ति रखा गया है। इसमें २६९ गाथायें हैं।

इस तरह इन अध्ययनों में मुख्य रूप से ससार की असारता तथा साधु के आचार का वर्णन किया गया है। इससे इसके महत्त्व और प्राचीनता दोनों का बोध होता है। इस महत्त्व के कारण ही इसे मूलसूत्रों ग्रन्थों में गिना जाता है। इस महत्त्व के कारण ही कालान्तर में इस पर अनक टीकायें आदि लिखी गयीं। जैकोबी शार्पेण्टियर विष्टरनिक्स आदि विद्वानों ने इसकी तुलना बौद्धों के सुसनिपात जातक और धम्मपद आदि प्राचीन ग्रन्थों से की है। उदाहरणस्वरूप राजा नमि को बौद्ध-ग्रन्थों में प्रत्येक बुद्ध मानकर उसकी कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है। हरिकेशिमुनि

१ शार्पेण्टियर उ भूमिका पृ ४ तथा देखें उ आत्माराम टीका भूमिका प २२-२५ जैन-साहित्य का बृहद इतिहास भाग २ प १४७ १५२ १५६ १५७ १५९ १६३ १६५ तथा १६७।

धम्मपद	उत्तराध्ययन
१२१४	१११५
८१४	९१३४
८१७	९१४
५१११	९१४४
२६११९	२५१२७
२६१२५	२५१२९
२६१४	२५१३४

३ : बौद्ध तथा अनधर्म

की कथा मातगजातक म कही गयी है । चित्तसम्मत की तुलना चित्तसम्मत जातक की कथा से और इषकार की कथा की तुलना हृत्थिपालजातक मे वर्णित कथा से की जा सकती है । उत्तराध्ययनसूत्र म वर्णित चार प्रत्येक बद्धो की कथा कुम्भकारजातक में कही गयी है । मृगापुत्र की कथा भी बौद्ध-साहित्य म आती है ।

उत्तराध्ययनसूत्र किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक काल म लिखी गयी रचना नहीं है अपितु एक सकलन-ग्रन्थ है । उत्तराध्ययन पर सर्वप्रथम भद्रबाहु द्वितीय ने निर्यक्ति लिखी । इस निर्यक्ति का रचना-काल वि स ५ ६ के बीच है । इससे पता चलता है कि इसके पूव ही उत्तराध्ययन अपनी पूववत स्थिति मे आ चका था । दशवैकालिक की रचना म उत्तराध्ययन के अशो का उल्लेख होने से तथा दशवैकालिक की रचना हो जाने पर उत्तराध्ययन का उसके पश्चात पढे जान का उल्लेख होने से दशवैकालिक की रचना के पूव इसकी रचना मानी जानी चाहिए । उत्तराध्ययन के १८व अध्याय की अन्तिम गाथा एव ३६व अध्याय की अन्तिम गाथा तथा अयत्र भी ऐसे प्रमाण मिलत ह कि इसके उपदेष्टा महावीर को माना जा सकता है जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति के अन्तिम समय म बिना पूछ प्रश्नों के उत्तर के रूप में उपदेश दिया था । शापटियर उत्तराध्ययन की भूमिका म इसे महावीर के बचन स्वीकार करते है ।

इस तरह उत्तराध्ययन को प्राचीनता महावीर के निर्वाण काल तक पहुच जाती है । परन्तु इसके विपरीत भी उल्लेख मिलत ह । जैसे—समवायागसूत्र के ५५व समवाय में बतलाया गया ह कि ५५ पुण्यफल विपाक और ५५ पापफल विपाक के अध्ययनो का कथन करने के बाद महावीर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । परन्तु ३६व समवाय मे जहाँ पर उत्तराध्ययन के अध्ययनो के नाम गिनाये है एसा कोई उल्लेख नहीं है । कल्पसूत्र में उल्लिखित पाठ से स्पष्ट है कि भगवान ने अपने परिनिर्वाण के समय ५५ पुण्यफल विपाक और ५५ पापफल विपाक का कथन करने के उपरान्त बिना पूछे ३६ अध्ययनो का भी कथन किया था ।

१ विष्टरनिस्स एम हिस्त्री आफ इण्डियन लिटरचर जि-द २ प ४६७ ६८ ।

२ अमण सितम्बर १९५४ पृ १५ मुनिनागराजजी आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन खण्ड २ प ४६७ ।

३ मुनिमाणक यबहारभाष्य उद्देशक ३ गाथा १७६ ।

४ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।२६९ ।

५ मुनि घासीलाल समवायाङ्गसूत्र ३६वीं समवाय ।

६ हेमचन्द्र सूरिकुल त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र १ ।१३।२२४ ।

उत्तराध्ययन में भी एक स्थान पर ऋषि सजयमुनि से कहते हैं कि विद्या और चारित्र्य से युक्त सत्यवादी सत्यपराक्रमी ज्ञात पुत्र भगवान महावीर इस उत्त्व को प्रकट करके परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराध्ययन में महावीर का अन्तिम उपदेश है। बृहदवृत्तिकार शान्त्याचार्य उत्तराध्ययन को भगवान महावीर के परिनिर्वाण के समय का अन्तिम उपदेश नहीं मानते हैं। इसीलिए उन्होंने परिनिर्वाण शब्द का अर्थ स्वस्थीभूत किया है। उत्तराध्ययन के अग्रबाह्य ग्रन्थ होने से भी स्पष्ट है कि इसकी रचना न तो भगवान महावीर ने की और न उनके प्रधान शिष्यों (गणधरो) ने अपितु बाद के श्रुतज्ञो ने की है। इसीलिए बृहदवृत्तिकार जिन शब्द का अर्थ श्रुतजिन या श्रुतकेवली करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण उत्तराध्ययन न तो भगवान महावीर प्रणीत है न उनके प्रधान शिष्यगणधरो द्वारा ही। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें महावीर कथित कुछ भी नहीं है। निश्चित ही समय गौयम मापमायए सुय मे वा उस तेण भगवया एवमबल्लाय जसे अध्द्ययन महावीर उपदिष्ट लगते हैं। उत्तराध्ययन को अन्तिम स्वरूप देवविगणि की वाचना के समय ईसा की पाँचवीं शताब्दी तथा इसके भी कुछ समय बाद तक कुछ परिवर्तन हुए हो किन्तु सम्पूर्ण उत्तराध्ययन इतना परिवर्ती नहीं है। प्रारम्भ के अध्याय तथा उनके सबाद कथा एव उपदेश सैद्धांतिक अध्द्ययनो की तुलना में प्राचीन प्रतीत होते हैं। शापटियर महोदय ने उत्तराध्ययन की भूमिका में यह सम्भावना व्यक्त की थी कि प्रथम २३ अध्द्ययन अधिक प्राचीन लगते हैं।

उत्तराध्ययन की रचना और रचनाकाल के सम्बन्ध में डॉ. सागरमल जैन की मान्यता है कि उत्तराध्ययन के सभी अध्द्ययन एक ही काल की रचना नहीं है। मुख्य रूप से वे अध्द्ययन जो कि जैन तत्त्वमीमासा की चर्चा करते हैं काफी परिवर्ती काल के हैं। उनके अनुसार उत्तराध्ययन के प्रथम अठारह अध्याय बाद के अठारह अध्यायों की अपेक्षा प्राचीन हैं। वे अपनी इस मान्यता का आधार यह देते हैं कि प्रथम

१ इह पाउकरे बुद्ध नायए परिणिब्बुए।

विज्जाचरणसंपन्ने सच्छे सच्छपरक्कमे।—उत्तराध्ययनसूत्र १।८।२४।

२ उ बृहदवृत्ति पत्र ७।१२ तथा पत्र ४४४।

३ वही पत्र ७।३।

४ उ १ वीं अध्द्ययन २९।१ प्रारम्भिक गद्य १६।१ गद्य २।१ (गद्य) ४६।

५ मल्लघारी टीका विशेषावश्यकभाष्य भाषा २२९४ पृ ९३१।

६ डॉ. सागरमल जैन प्रश्नव्याकरण ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन नामक अप्रकाशित लेख एव व्यक्तिगत चर्चा के आधार पर।

अठारह अध्यायनों में अन्तिम अठारहवें अध्यायन की २४वीं गाथा में यह कहा गया है कि विद्या और चरित्र से युक्त सत्यवादी भगवान् वीर इस तत्त्व को प्रकट करके निर्वाण को प्राप्त हुए। इससे ऐसा लगता है कि पहले उत्तराध्ययन १८वें अध्याय तक था। आश्चर्य यह है कि १८वें अध्याय की २४वीं गाथा और ३६वें अध्याय की अन्तिम गाथा की प्रथम पंक्ति पहले से ही थी। डॉ. जन की यह भी मान्यता है कि पहले उत्तराध्ययन और ऋषिभाषित दोनों ही प्रश्नव्याकरण दशा के ही विभाग थे। समवायाग में प्रश्नव्याकरण-दशा के जो तीन मुख्य विभाग किये हैं उनमें ऋषिभाषित आचार्यभाषित और महावीर भाषित हैं। ऐसा लगता है कि प्रश्नव्याकरण के ऋषिभाषित वाले भाग को उससे अलग करके ऋषिभाषित के रूप में और आचार्यभाषित और महावीरभाषित को वहाँ से अलग करके उत्तराध्ययन के रूप में सुरक्षित रखा गया। उत्तराध्ययन के अधिकांश अध्याय आचार्यभाषित और कुछ महावीरभाषित हैं। दशवैकालिक में उत्तराध्ययन का जो अंश आया है वह सम्भवतः उसकी इसी पत्र अवस्था से ही आया है जब कि वह प्रश्नव्याकरण का भाग था। भाषा आदि की दृष्टि से निश्चित ही उत्तराध्ययन के कुछ अध्याय दशवैकालिक को अपेक्षा प्राचीन हैं एवं ऋषिभाषित के समकालीन माने जा सकते हैं और उन्हें किसी सीमा तक ईसा पूर्व की तीसरी शती तक ले जाया जा सकता है किन्तु दूसरे विद्वानों के साथ सहमत होत हुए वे यह भी मानते हैं कि उत्तराध्ययन अपने वर्तमान रूप में लगभग ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में ही आया है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उत्तराध्ययन का वर्तमान स्वरूप ईसा प्रथम द्वितीय शताब्दी नहीं है किन्तु उसका बहुत कुछ अंश अतिप्राचीन है और वह विषयवस्तु की दृष्टि से लगभग बौद्ध त्रिपिटक के प्राचीनतम ग्रन्थ सुत्तनिपात के रचनाकाल के निकट तक जाता है। उत्तराध्ययन दशवैकालिक सुत्तनिपात तथा धम्मपद की गाथाओं में जो विचार और भाषा-साम्य है उससे हम इस निष्कर्ष पर अवश्य ही पहुँच सकते हैं कि ये सभी समकालीन एवं ईसा पूर्व की रचना हैं। चाहे बाद में उसमें कुछ अध्याय जोड़ गये हों और सुझाए रहने के कारण उनका भाषायी स्वरूप भी यह व्यक्त करता है। उत्तराध्ययन की पत्रवर्ती सीमा ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी और पत्रवर्ती सीमा ईसा की पाँचवीं शताब्दी है क्योंकि ईसा की पाँचवीं शताब्दी में उस पर निर्वक्ति लिखी जा चुकी थी। समवायाग में यह भी निम्नलिखित हो गया था कि उसके ३६ अध्याय हैं। समवायाग का वर्तमान स्वरूप भी वलभी वाचना (पाँचवीं शती का) है। डॉ. सागरमल जैन का उत्तराध्ययन की प्राचीनता के सम्बन्ध में एक तक यह भी है कि उसमें गुणस्थान सिद्धान्त स्याद्वाद और सप्तभगी आदि का सबंध अभाव है। उसमें वे सभी तार्किक विषय अनुपस्थित हैं जो तत्त्वाथसूत्र में अनुपस्थित हैं और वे सभी उपस्थित हैं जो तत्त्वाथ में हैं। अतः वह निश्चित तत्त्वाथसूत्र का पत्रवर्ती है।

तात्विक भागवाले अन्तिम अध्याय भी ईसा की तीसरी शती के पब के ही हैं अतः कुछ अपवादों को छोड़कर उसे ईसा-पूर्व की रचना माना जा सकता है ।

उत्तराध्ययनसूत्र पर व्याख्यात्मक साहित्य विपुल परिमाण में विद्यमान है । सरस कथानक सरस सवाद और सरस रचना-शैली के कारण अंग और अंग-बाह्य ग्रन्थों में हृद्यकी लोकप्रियता सर्वाधिक रही है । इसके परिणामस्वरूप कालान्तर में उत्तराध्ययन पर सर्वाधिक टीका-ग्रन्थ लिखे गये । इनमें से कुछ का विशेष उल्लेख किया जा सकता है—आचार्य भद्रबाहु द्वितीय (वि की छठी शताब्दी) ने इस पर निर्योक्ति लिखी । जिनदास गणि महत्तर (ई सन् छठी शताब्दी) ने चर्णि की रचना की । वादिवेताल विश्वदालकत शान्ति सूरि (मृत्यु सन १४) ने पाद्ययाशिष्यहिता नामक टीका की रचना की जो उत्तराध्ययन बृहद् वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है । इस टीका के आधार पर देवेन्द्रगणि ने जो आगे चलकर नेमिचन्द्र सूरि (वि सं ११२९) के नाम से विख्यात हुए सुखबोधा नामक टीका लिखी । इनके अतिरिक्त ज्ञानसागर सूरि (वि सं १४४१) की अबचरि विनयहस (वि स १५६७-८१) की वृत्ति कीर्तिबल्लभगणि (वि स १५५२) की टीका कमलसयम उपाध्याय (वि स १५५४) की वृत्ति तपोरत्नवाचक (वि स १५५) की लघुवृत्ति अति देव सूरि (वि स १६२९) की टीका लक्ष्मीबल्लभ (वि १८वीं शताब्दी) की दीपिका भावविजयगणि (वि स १६८९) की वृत्ति हर्षनन्दन गणि (वि स १७११) की टीका धममन्दिर उपाध्याय (वि सं १७५) की मकरन्दटीका उदयसागर (वि स १५४६) की दीपिका टीका हृषकुल (वि स १६) की दीपिका आदि । इन टीकाओं में अधिकांश अप्रकाशित हैं । पारश्चात्य तथा आधुनिक विद्वानों ने भी इस पर काय किया है । उदाहरणार्थ प्रो शार्पेन्टियर ने मूलपाठ अग्रेजी प्रस्तावनासहित प्रस्तुत किया ह । डॉ जैकोबी ने इसका अग्रेजी अनुवाद किया जो प्रो मैक्सम्यूलर के सम्पादकत्व में सेक्रेट बक्स ऑफ द ईस्ट के ४५वें भाग में आक्स फोड से सन १८९५ में प्रकाशित हुआ है । आर डी वाडेकर तथा एन श्ठी वैद्य का सशोधित मूलपाठ आत्मारामजी का मूल के साथ हिन्दी अनुवाद आचार्य तुलसी कत उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन डॉ सुदर्शनलाल जैन का उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन आदि महत्त्वपूर्ण संस्करण एवं अध्ययन हैं । ●

धम्मपद में प्रतिपादित तत्त्वमीमासा का उत्तराध्ययन में प्रतिपादित तत्त्वमीमासा से साम्य-वैषम्य

धम्मपद में प्रतिपादित बौद्धतत्त्व-मीमांसा

बौद्धधर्म के मूल उपादान चार आयसत्य हैं। वास्तव में सारा बौद्धधर्म उन्हीं में अन्तर्भूत है। इसे बुद्धों का स्वयं उत्पादित एक उत्कृष्ट की ओर ले जानवाला धर्मोपदेश कहा गया है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता और न तो बिना इसके ज्ञान के मुक्ति ही प्राप्त हो सकती और भगवान् बुद्ध ने कहा है— भिक्षुओं चार आयसत्यों को न जानने के कारण भेरा तथा तुम्हारा चिरकाल तक संसार में घमना लगा रहा। हम लोग चार आयसत्यों को ठीक से न देखने के ही कारण आज तक चक्कर काटते फिरते किन्तु अब उसे हम लोगों ने देख लिया अब तुम्हारा नष्ट हो गयी। दुःख का मूल कट गया। फिर जन्म लेना नहीं है।

चार आयसत्यों को समस्त कुशल धर्मों का मूल कहा गया है। ये आयसत्य क्यों कहे जाते हैं और आय कौन है? अर्हत् ही आय है। आय की व्याख्या धम्मपद में इस प्रकार मिलती है प्राणियों की हिंसा करने से कोई आय नहीं होता सभी प्राणियों की हिंसा न करने से आय कहा जाता है। जिसके समस्त अकुशल पाप धर्म दूर हो चुके हैं वह उत्तम श्रेष्ठ अर्हत् आय कहलाता है। जैन-ग्रन्थों में भी आय शब्द पर विद्यदतया चिन्तन किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया

१ मज्झिमनिकाय १।३।८ ।

२ महापरिनिब्बानसुत्त पृ ४४ ४५ ।

३ मज्झिमनिकाय १।३।८ ।

४ न तेन अरियोहोति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा स'व पाणानं अरियो ति पवुञ्चति ॥

धम्मपद गाथा-संख्या २७ ।

५ मज्झिमनिकाय १।२८ प ३४३ ।

६ तसपाणं वियाणेन्तां सगहेण यथावरे ।

ओ न हिंसद्दिबिहेण सं वयं बूम माहणं ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २५।२३ ।

है कि उस अथवा स्थावर किसी भी जीव को मन वचन और शरीर के द्वारा जो स्वयं कष्ट नहीं पहुँचाता और कष्ट देने के लिए किसीको प्रेरित नहीं करता और यदि कोई कष्ट देव तो उसको भला नहीं समझता अर्थात् जो तीन योग और तीन कारणों से अहिंसा धर्म का पालन करता है उसको आर्य (ब्राह्मण) कहा जाता है ।

धम्मपद में कहा गया है कि सत्त्यों में चार आर्यसत्य श्रेष्ठ हैं । क्योंकि इन्हें आय ही जानते हैं वे ही उनका सम्यक ज्ञान करते हैं अतः ये आर्यसत्य कहलाते हैं । ये आर्यसत्य यथाथ हैं मिथ्या नहीं हैं क्योंकि दूसरों (जो आय नहीं हैं) से वे वैसे नहीं देखे जाते हैं जैसे कि ये आर्यों के द्वारा देखे जाते हैं । धम्मपद में जो बौद्ध ग्रन्थों का सार है चार आर्यसत्त्यों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढंग से की गयी है जो बुद्ध धर्म और सब की शरण में गया है वह मनुष्य दुःख दुःख की उत्पत्ति दुःख का विनाश अर्थात् निर्वाण और निर्वाण की ओर ले जानेवाले श्रेष्ठ अष्टाङ्गिक मार्ग इन चार आर्यसत्त्यों को अपनी बुद्धि से देख लेता है । चार आर्यसत्य ये हैं—१ दुःख आर्यसत्य २ दुःखसमुदय आर्यसत्य ३ दुःखनिरोध आर्यसत्य और (४) दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद आर्यसत्य । इन आर्यसत्त्यों का ज्ञान किन्हीं किन्हींको ज्ञोतापन्न अवस्था में आशिक रूप में होता है और किन्हीं किन्हींको सक्रदागामी और अनामामी अवस्था में । किन्तु अहत-अवस्था में पूर्णरूप से इनका ज्ञान होता है । जिस सत्य की पहले जानकारी होती है उसीका पूर्वनिर्देश किया गया है । अब प्रश्न उठता है कि तृष्णा जो दुःख का हेतु है उसका पूर्वनिर्देश क्यों नहीं है और दुःख जो तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है तथा जो फलरूप है उसका बाद में निर्देश क्यों नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि जिस बात में प्राणो फँसा है जिससे पीड़ित होता है जिससे मुक्ति चाहता है और जिसकी वह परीक्षा करता है वह और क्या है दुःख ही तो है और इसीलिए इसे ही पहला सत्य बतलाया गया है । मुमक्षु इसके बाद उसके हेतुरूप समय सत्य (तृष्णा) और इसके बाद निरोध सत्य (निर्वाण) तथा उसके बाद मार्ग (अष्टाङ्गिक मार्ग) को खोजता है ।

१ मञ्जान चतुरो पदा—धम्मपद २७३ ।

२ धम्मपद गाथा-सक्या १९ ।

३ दुःख-दुःख समप्याद दुःखस्स च अतिक्कम ।

अरियत्तट्ठडिगकं मग्ग दुःख पसमगामिन ॥

वही १९१ ।

४ बौद्ध धर्मों के पत्र पृ ११ १११ ।

१ दुःख

पालि बौद्ध-साहित्य में दुःख की व्याख्या सामान्यतः इस प्रकार से की गयी है यथा—जीवन दुःखदायी है पड़ा होना दुःख है बढ़ा होना रोमी होना क्षीण होना मरना शोक करना रोना पीटना चिन्तित होना परेशान होना दुःख है अप्रिय के साथ संयोग प्रिय से वियोग इच्छा की पूर्ति न होना भी दुःख है सक्षय में पाँचों उपादान स्कन्ध दुःख हैं। धम्मपद में कहा गया है प्रियों (पञ्चकामगुणों) का संग न करे और न कभी अप्रियों का प्रियो का। न देखना और अप्रियो का दृष्टान दुःखद होता है। अतः दुःख है दुःख सत्य है तथ्यरूप है अवितथ रूप है और अन्यथा नहीं है। धम्मपद में भी कहा गया है सभी संस्कार (पदाथ) दुःखरूप हैं इस प्रकार जब प्रज्ञा से अनुष्य देखता है तब वह दुःखों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यही निर्वाण का मार्ग है।

यह सब दुःख है (सवमिदं दुःखम) पुरुषार्थ में दुःख है उसके रक्षण और विनाश में भी दुःख है। यह सारा संसार ही दुःख से व्याप्त है। दुःख से जल रहा है। इसलिए हँसी-खुशी और सुख इस संसार में कहाँ है? धम्मपद में कहा गया है जब नित्य जल रहा है तो हँसी कैसी और आनन्द कैसा। अन्यकार से बिरे प्रदीप की लोच क्यो नहीं करते? संसार अनादि और अनन्त है और वह अविद्या (अज्ञान) तथा तुच्छता से सञ्चालित है। इस संसार में तो ऐसा कोई भ्रमण ब्राह्मण देवता मार या अनन्यतम संस्व ही अवशिष्ट है जो संसार में विद्यमान निम्न पाँच वस्तुओं से अछूता रहा हो अर्थात् जो रोग के अधीन होते हुए भी रुग्ण न हुआ हो जो मृत्यु के आश्रित है वह न मरा हो जो क्षय के वशीभूत होते हुए भी क्षीण न हुआ हो और वह भी जो विनाश के मुख में बैठे होने पर भी नष्ट न हुआ हो।

बुद्ध के अनुसार प्राणियों की संसार यात्रा अनादिकाल से चली आ रही है। उनके उद्गम-स्थान का पता नहीं है जहाँ से चलकर अविद्या में फँसकर मनुष्य अपने को तुच्छता के बन्धन में बाँधकर इधर-उधर भटकते फिरते हैं। उनका कहना है कि न

१ वीचनिकाय २।३ ५ पृ २२७ तथा बुद्धचर्या १५।४७।

२ मा पियेहिं समा गच्छि अपि यहि कुदाचन।

पियान अदस्सन दुक्ख अप्पियान च दस्सन ॥

धम्मपद गाथा-संख्या २१ ।

३ वही २७८।

४ को नु हासो किमानन्दो निच्च पज्जलिते सति।

अन्धकारेण ओगद्धापदीपं न गवेस्सथ ॥

वही १४६।

आकाश में न समुद्र के मध्य में न पर्वतो की गुफा में जगत् में कोई ऐसा प्रदेश विद्यमान नहीं है जहाँ प्रवेश करके स्थित हुआ मनुष्य पापकर्म से मुक्त हो सके। इस तरह दुःख की स्थिति का कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता। दुःख सर्वत्र व्याप्त है। लोग अविद्या में फँसे हैं दुःख को देखते हुए भी उसे नहीं समझते। उसे दूर करने का भी प्रयास नहीं करते। भगवान् कहते हैं कि दुःख हेय है। अतः सर्वों को दुःख का अन्त करना चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पञ्च उपादानस्कन्ध रूप सजा संस्कार विज्ञान और वेदना दुःख है। पंचोपादान स्कन्धों को हेतु तथा प्रत्ययसहित अमित्य अनात्म और दुःखरूप ही कहा गया है।

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि जन्म दुःख है। रूग्णावस्था दुःख है। मृत्यु दुःख है। ऐसी चीजों से मिलन जिनसे हम घणा करते हैं तथा ऐसी वस्तुओं से वियोग जिन्हें हम बहुत चाहते हैं दुःख है। एक व्यक्ति किसी चीज को चाहता है तो उस वस्तु का न पाना भी दुःख है। जन्म मृत्यु दुःख और प्रेम सावकालिक तथ्य हैं। ये सामञ्जस्य के अभाव और असांमञ्जस्य की अवस्था के सूचक हैं। मनुष्य के दःख उसके आध्यात्मिक रोग की जड़ ही द्वन्द्व है। यह साधनीय है और हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग है जो क्षणभंगुर तथा नष्टकर है। परन्तु इससे मुक्ति पायी जा सकती है तथा अवश्य पायी जानी चाहिए।

२ दुःखसमुच्चय

द्वितीय आयसत्य है—दःखसमवय। समवय का अर्थ है कारण। यदि दुःख के कारण की हम पहचान कर लेते हैं और इसे दूर कर देते हैं तो दःख स्वतः ही लप्त हो जायेगा। इसका कारण जीने की इच्छा या तन्हा है। मनुष्य को जहाँ सुख एवं आनन्द मिलता है वहाँ उसकी प्रवृत्ति होती है। उसकी यह अधिक प्रवृत्ति या चाह ही तृष्णा कहलाती है। यह तृष्णा ही दःख का कारण है। तृष्णा ही सर्वों को पुनः

१ न अन्तलिक्खे न समुद्वमज्जे न पञ्चतान विवरं पणिस्स ।

न विज्जती सो जगतिप्पवेसो यत्थट्ठित्तो मन्वेव पापकम्मा ॥

न अन्तलिक्खे न समुद्वमज्जे न पञ्चतान विवरं पणिस्स ।

न विज्जती सो जगतिप्पवेसो यत्थट्ठित्तं नव्यसहेय्यमज्जू ॥

धम्मपद पाथा-सख्या १२७ १२८ ।

२ बोल्डेनवर्ष बुद्ध पृ २१६ २१७ डॉ राधाकृष्णन् एस भारतीय दसन पृ

३३३ फुटनोट ३ तथा डॉ राधाकृष्णन् एस धम्मपद की प्रतिक्रिया पृ १६ ।

३ देखिए डॉ राधाकृष्णन् एस धम्मपद की भूमिका पृ १६ ।

४ वही ।

३८ बौद्ध तथा जैनधर्म

पुन उत्पन्न कराती ह अर्थात् पौनःपुन्यकी ह नन्दी राग से सहगत है तूष्णा जहाँ-जहाँ सत्त्व उत्पन्न होते ह वहाँ-वहाँ अभिनन्दन (आसक्ति) करती-कराती है । धम्मपद में कहा गया है कि तूष्णा से शोक उत्पन्न होता ह तूष्णा से भय उत्पन्न होता ह तूष्णा से मक्त को शोक नहीं फिर भय कहाँ से ? इस प्रकार अपन को अच्छा लगनेवाले रूपादि विषयों में अभिनन्दन करनेवाली तूष्णा तत्र तत्राभिनन्दिनी कहलाती है ।

अविद्या और कम दख के हेतु होने से समदय सत्य कहे गये हैं किन्तु गौण रूप से ही सही दुःख का तात्कालिक कारण तूष्णा है । धम्मपद में कहा गया है कि अविद्या परम मल है भिक्षवो इस मल को छोड़कर निमल बनो । क्योंकि तूष्णा के अभाव से वे पुनःभव उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते अतएव तूष्णा ही समदय सत्य कही गई है अविद्या और कर्म नहीं । अविद्या तो अनागत सत्कारों का कारण है । इसीसे त्रिं को भी समदय कहा गया है । धम्मपद में कहा गया है कि रति (राग) के कारण शोक उत्पन्न होता है रति के कारण भय उत्पन्न होता है । रति से जो सर्वथा मक्त है उसे शोक नहीं होता फिर भय कहाँ से हो ? अतएव काम राग आदि होनेवाले कर्म को दुःख का कारण कहा गया है । इस तरह से दख की उत्पत्ति का कारण है तूष्णा प्यास विषयो की प्यास । यदि विषयो की प्यास हमारे हृदय में न हो तो हम इस ससार में न पड़ और न दख भोग । तूष्णा सबसे बड़ा बन्धन है जो हमें ससार तथा ससार के जीवों से बाँधे हुए है । धम्मपद की यह उक्ति कि धीर विद्वान् पुरुष लोहे लकड़ी तथा रस्ती के बन्धन को दब नहीं मानत वस्तुतः दब बन्धन है सारवान् पदार्थों में रक्त होना या मणि कुण्डल पुत्र तथा स्त्री में इच्छा का होना बिल्कुल ठीक है । मकड़ी जिस प्रकार अपने ही जाल बुनती है और अपने ही उसीमें बधी रहती है ससार के जीवों

१ दीघनिकाय २।३८ प २३ विसुद्धिमग्ग १६।३१ प ३४८ मज्झिम निकाय १।४८ प ६५ ।

२ तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भय ।
तण्हाय विष्यमुत्तस्से नत्थि सोको कुतो भय ॥

धम्मपद गाथा-सख्या २१६ ।

३ अविज्जा परम मल । एत मल पहल्वान निम्मला होय भिक्खवो ॥

वही २४३ ।

४ रतिया जायते सोको रतिया जायते भय ।

रतिया विष्यमन्तस्स नत्थि सोको कुतो भय ॥

वही २१४ ।

५ नत बल्लु बन्धनमाहु धीरा यदायस दारुज बन्धज्ज्व ।

सास्तस्ता मणिकुण्डलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥

वही ३४५ ।

की दशा भी वैसी ही है। वे लोग तृष्णा से नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं और इसी राग के बंधन में अपने को बाँधकर दिन रात कष्ट उठाते हैं। तृष्णा तीन प्रकार की बतलायी गयी है

१ कामतृष्णा

यह नाना प्रकार के विषयों की कामना करती है।

२ भवतृष्णा

भव = ससार या जन्म अर्थात् इस ससार की सत्ता बनाये रखनेवाली तृष्णा। इस ससार की स्थिति के कारण हमीं हैं। हमारी तृष्णा ही इस ससार को उत्पन्न किए हुए है। ससार के रहने पर ही हमारी सुखवासना चरित्वाच होती है। अतः इस ससार की तृष्णा भी तृष्णा का ही एक प्रकार है जो दुःख का कारण है।

३ विभवतृष्णा

उच्छेद-दृष्टि का नाम विभवतृष्णा है। विभव का अर्थ है उच्छेद ससार का नाश। उच्छेद-दृष्टि से युक्त राग ही विभवतृष्णा है। पूर्व-पूर्व भव की तृष्णा पश्चिम पश्चिम भव में उत्पन्न होनेवाले दुःखों का समुदय होती है। अतः तृष्णा समुदय सत्य कहलाती है। अविद्या कम व तृष्णा ससार के कारणरूप हैं अतः तीनों पृथक-पृथक रूप से दुःख के कारण कहे गये हैं।

३ दुःखनिरोध

तृतीय आयसत्य का नाम दुःखनिरोध है। निरोध शब्द का अर्थ नाश या त्याग है। जब दुःख और उसका कारण है तब उसके कारण का निरोध कर दुःख का भी निरोध किया जा सकता है। दुःख के कारण तृष्णा का निरोध ही 'दुःख-निरोध' है। पाँच काम गुणों में नहीं लगना उसमें आनन्द नहीं लेना उसमें नहीं डबे रहने से तृष्णा का क्षय निरोध होता है। इससे ही सम्पूर्ण दुःख का निरोध होता है। यही दुःखनिरोध है।

धम्मपद में दुःखनिरोध को बतलाते हुए निरोध शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से की गयी है कि किस मुच के निरोध से दुःख निवृद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो जैसे सुदृढ़ जड़ के सर्वथा नष्ट न होनेवाले तने से कटा वृक्ष फिर बढ़ जाता है वैसे ही

१ ये रागस्तानुपतन्ति सौतं समं कत मक्कल कोवञ्जल। धम्मपद ३४७।

२ दीघनिकाय २।३ ८ पृ २३ मज्झिमनिकाय १।४८ ४९ पृ० ६५ आदि।

३ पाण्डेय गोविन्दचन्द्र ओरिजिन्स बाँक् बुद्धिष्ण पृ ४३४ ३५।

४ देखिए संयुत्तनिकाय २।७ ८ पृष्ठ ८९।

४ : बौद्ध तथा जैनदर्शन

तृष्णा और अनुशय के समूल नष्ट न होने से यह दुःख बार बार उत्पन्न होता रहेगा । इसीलिए भगवान् बुद्ध ने कहा है कि समुदय के निरोध से ही दुःख का निरोध होता है । परमार्थ से दुःखनिरोध निर्वाण ही है क्योंकि निर्वाण को पाकर यह तृष्णा निरुद्ध हो जाती है पृथक् हो जाती है और रागरहित ही निरोध या निर्वाण कहलाता है । भगवान् ने इसे एक दीपक की उपमा द्वारा इस तरह समझाया है कि जैसे तेल और बत्ती के होने से प्रदीप जलता रहता है और उस प्रदीप में कोई समय-समय पर तेल न डाले और बत्ती को न उकसावे ठीक नहीं कर तो वह प्रदीप पहले के सभी आहार समाप्त हो जाने पर और नये न पाने से बुझ जायगा वैसे ही बन्धन म डालनेवाले धर्मों म बुराई ही बुराई मात्र देखते रहने से तृष्णा नहीं बढती प्रत्युत धीरे-धीरे यह समस्त दुःखस्वप्न ही निरुद्ध हो जायगे । तृष्णा के नाश से अविद्या का पूणतया प्रहाण हो जाता है । अविद्या के प्रहाण से संस्कार एव विज्ञान आदि समस्त प्रत्ययों का भी प्रहाण हो जाता है । इन समस्त दुःखों का विप्रणाश होना ही निरोध कहलाता है ।

४ दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्

प्रतिपद् का अर्थ है—माग । यही अतुर्थ आयसत्य है जो दुःखनिरोध तक पहुँचानेवाला मार्ग है । दुःखनिरोध की ओर ले जानेवाला माग ही दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् है । मध्यम माग (मज्झिम पटिपदा) भी इसीका नाम है । दुःख की शान्ति अर्थात् निर्वाण की प्राप्ति इसी माग के द्वारा सम्भव है । लोक में जिससे जाया जाता है उसे माग कहते हैं । आचार्य बुद्धशेष कहते हैं कि यह आलम्बन से तथा निर्वाण के अभिमुख होने से दुःखनिरोध को प्राप्त कराता है अतएव इसे दुःख निरोध की ओर जानेवाला दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् कहा गया है । यह आय मार्ग है ।

अब प्रश्न उठता है कि दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् आय सत्य क्या है ? जो कामोपभोग का हीन ग्राम्य अशिष्ट अनाय अनपकर जीवन है और जो अपने शरीर

१ समुदय निरोधेन हि दुक्खं निरुद्धति ।

न अन्नया तेनाह यथापि भूले अनुपह्वे ॥

बल्ले छिन्मो पि क्खो पुनरेव ख्खति ।

एवमिं तण्हानुसमे अमूहत निब्ब-तति दुक्खमिदं पुनप्पन ॥ धम्मपद् ३३८ ।

२ समुत्तनिकाय २।८६ पृ ७४ ।

३ बही प ७४ ।

४ उपाध्याय बल्लेष बौद्धध्यान-मीमांसा पृ ५१ ।

५ अमिषवर्णकोश पृ १ १३ ।

को व्यर्थ क्लेश देने का दुःखमय अनाय अनथकर जीवन है इन दोनों अन्तों से बचकर तथागत ने धम्मय मार्ग का उपदेश दिया है जो आँख खोल देनेवाला है ज्ञान करा देनेवाला है। आय अष्टाङ्गिक मार्ग ही दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् है। सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाणी सम्यक कर्मान्त सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि निमल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह अद्वितीय माग है। इस माग पर चलने से दुःखों का नाश हो जाता है। कल्याणकारी माग होने से इसे कल्याणवरम भी कहा गया है। भगवान् स्वयं कहते हैं कि हे भिक्षुओ यह कल्याण माग एकान्त निर्बेद विराग सम्बोधि और निर्वाण की प्राप्ति के लिए है। धम्मपद में कहा गया है कि दर्शन की विद्युद्धि अर्थात् सम्यक दृष्टि के लिए यही एक मार्ग है दूसरा नहीं है। मार के बन्धनो को दूर करने के लिए उनका नाश करने के लिए हे भिक्षुओ तुम्हें इस माग को अपनाकर दुःख का अन्त करना चाहिए। दुःखों को दूर करनेवाला ऐसा जानकर यह माग मैंने कहा है।

यदि हम चार आयसत्थों पर सम्मिलित रूप से विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धदशन के मूल आधार य चार आयसत्थ ही हैं। ये आयसत्थ ही बौद्ध धर्म के मूल उपादान भी हैं। ये ही बौद्धधम देखना के प्रधान अंग हैं। चारों आयसत्थ पूणत नैतिक जीवन की प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। दुःख चित्त के समस्त विषयो वा आगतिक उपादानो की नश्वरता जन्म मरण की भव-परम्परा और चित्त के बन्धन का प्रतीक है। दुःख का हेतु जन्म-मरण की भव-परम्परा के कारणों का सूचक है। वह अनैतिक जीवन के कारणो एव स्थितियों की व्याख्या करता है। वह बताता है कि दुःख या जन्म-मरण की परम्परा अथवा अनतिकता के हेतु क्या हैं। इन हेतुओं की व्याख्या के रूप में ही उसे प्रतीत्यसमुत्पाद का नियम भी कहा जाता है। चतुर्थ आयसत्थ—दुःखनिरोध का माग—यह बताता है कि यदि दुःख सहेतुक है तो हेतु का निराकरण भी सम्भव है। दुःख के हेतुओं का निराकरण कैसे हो सकता है यह बताता चतुर्थ आयसत्थ का प्रमुख उद्देश्य है। इस रूप में वह नैतिक जीवन-पद्धति या अष्टाङ्ग माग की व्याख्या करता है। तृतीय आयसत्थ दुःखनिरोध नैतिक साधना की फलभूति के रूप में निर्वाण-अवस्था का सूचक है।

१ भिक्षु धर्मरञ्जित बौद्धधम-दर्शन तथा साहित्य पृ ४९।

२ एसोब मन्धो मत्थन्धो दस्सनस्स विमुद्धिया ।

एतं हि तुम्हे पटिपज्जव मारस्सेत पमोह्वन ॥

एतं हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सत्त करिस्सथ ।

अपक्खातो वे भया मन्धो अन्नाय सत्कसन्धन ॥

त्रिलक्षण अनित्य दुःख अनात्म

बौद्ध-दशन ससार को अनित्य दुःख और अनात्म इन तीन दृष्टियों से देखता है। बौद्ध सभी पदार्थों को अनित्य मानते हैं। अनित्य का अर्थ विनाशशील माना जाता है। लेकिन यदि अनित्य का अर्थ विनाशी करण तो हम फिर उच्छ्वेदवाद की ओर होंगे। वस्तुतः अनित्य का अर्थ है परिवर्तनशील। परिवर्तन और विनाश अलग अलग हैं। विनाश में अभाव हो जाता है परिवर्तन में वह पुनः एक नये रूप में उपस्थित हो जाता है। जैसे बीज पौध के रूप में परिवर्तित हो जाता है बिनाष्ट नहीं होता। सभी सत्कार क्षणिक हैं यह बौद्धों का प्रसिद्ध सिद्धान्त है। शास्ता ने भिक्षुओं को अन्तिम प्रेरणा देते हुए कहा सभी सत्कार अनित्य (नाशवान) हैं अतः क्षण मात्र भी प्रमाद न कर जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो। यह सिद्धान्त भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही निकलता है क्योंकि काय कारण या हेतु प्रत्ययवाद का यह नियम सभी पर लागू होता है। जो प्रतीत्यसमुत्पन्न होता है उसीकी सत्ता होती है और वह अवश्य क्षणिक होता है। जो क्षणिक नहीं होगा वह नियत हो जायेगा और जो नित्य होगा वह हेतुसमुत्पन्न न होगा। बौद्ध दशन में अनित्य और क्षणिक का मतलब है सतत परिवर्तनशील। अर्थक्रियाकारित्व ही वस्तु का लक्षण है जो क्षणिक और प्रतीत्यसमुत्पन्न वस्तुओं में ही सम्भव है न कि नियत और निरपेक्ष वस्तुओं में। इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद से अनित्यतावाद प्रतिफलित होता है।

ससार के प्रत्येक पदार्थ को अनित्य एवं नाशवान् मानना अनित्य भावना है। धन सम्पत्ति कुम्भ परिवार अधिकार वधव सभी कुछ क्षणभंगुर है। बुद्ध ने अपने उपासकों को अनेक प्रकार से अनित्यता का बोध कराया है। ससार में जो कुछ भी है वह सब अनित्य है सदा एक समान रहनेवाला नहीं है। सभी उत्पत्ति स्थिति और नाश होने के तीन क्षणों में विभक्त है। रूप वेदना सज्ञा सत्कार और विज्ञान सभी अनित्य हैं। धम्मपद में कहा गया है कि ससार के सब पदार्थ अनित्य हैं जब बुद्धिमान पुरुष इस तरह जान जाता है तब वह दुःख नहीं पाता। यह माग विबुद्धि का है।

दुःख

ससार का प्रतिदिन का अनुभव स्पष्ट बतलाता है कि यहाँ सबत्र दुःख का

१ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग प ११९।

२ सयुत्तनिकाय २१ १ २ १ दूसरा भाग प ३३।

३ सब्बे सङ्गारा अनिच्छा ति यदापन्नाय पस्सति।

अथनिब्बिन्धति दुक्खे एसमग्गे विसुद्धिया ॥

राज्य है। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही दुःख दिखायी पड़ता है। यह बात मिथ्या कथमपि नहीं हो सकती। पहले आयसत्य में यही तथ्य सूत्ररूप में व्यक्त है। दुःख की व्याख्या करते हुए तथागत का कथन है—जन्म बुद्धावस्था मरण शोक परिदेवना दौमनस्य उपायास सब दुःख हैं। अप्रिय वस्तु के साथ समागम प्रिय के साथ वियोग और ईप्सित की अप्राप्ति दुःख है। संक्षेप में राग के द्वारा उत्पन्न पाँचों उपादान स्कन्ध दुःख हैं।

जगत के प्रत्येक काय प्रत्येक घटना में दुःख की सत्ता है। प्रियतमा जिस प्रिय के समागम को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य मानकर नितान्त आनन्दमग्न रहती है उससे भी एक न एक दिन वियोग अवश्यम्भावी है। जिस द्रव्य के लिए मानवमात्र इतना परिश्रम करता है उसको भी प्राप्ति नितान्त कष्टकारक है। जब अर्थ के उपाजन रक्षण तथा व्यय सभी में दुःख है तब अर्थ को सुखकारक कैसे कहा जाय। यह सत्तार तो भव ज्वाला से प्रदीप्त भवन के समान है। मूढ़जन इस स्वरूप को न जानकर तरह-तरह के भोग विलास की सामग्री एकत्र करते हैं परन्तु देखते-देखते बाल की भीत को समान विशाल सौख्य का प्रासाद पृथ्वी पर लोटने लगता है उसके कण-कण छिन्न भिन्न होकर बिखर जात हैं। इस प्रकार परिश्रम तथा प्रयास से तैयार की गयी भोग सामग्री सुख न पदा कर दुःख ही पैदा करती है। अतः दुःख प्रथम आर्यसत्य कहा गया है। साधारणजन प्रतिदिन उसका अनुभव करते हैं परन्तु उससे उद्विग्न नहीं होते। उसे साधारण घटना समझकर उसके आगे अपना धार झुकाते हैं। परन्तु बुद्ध का अनुभव नितान्त सच्चा है उनका उद्वेग वास्तविक है। इस प्रकार बुद्ध की दृष्टि में यह समग्र संसार दुःख ही दुःख है।

धम्मपद में भी कहा गया है कि सभी सत्कार (पदार्थ) दुःखरूप हैं इस प्रकार जब प्रज्ञा से मनुष्य देखता है तब वह दुःखों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यही निर्वाण का माग है।

अनात्म

अनात्म बौद्धधर्म का प्रधान मान्य सिद्धान्त है। इसका अर्थ यह है कि जगत् के समस्त पदार्थ स्वरूपधून्य हैं। वे कतिपय वर्षों के समुच्चयमात्र हैं उनकी स्वयं स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। अनात्म शब्द यही नहीं द्योतित करता है कि आत्मा का अभाव

१ बौध्निकाय द्वितीय भाग पृ २२७।

२ सम्बन्धे संसारा दुक्खाति यदा पन्नाय पत्सति।

अथ निम्बिन्वती दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥

है बल्कि यह भी कि आत्मा के अभाव के साथ-साथ अन्य परिवर्तनशील पदार्थों या वस्तुओं की सत्ता है। वस्तु की दूसरी सज्ञा घम ह। घम का अर्थ है अत्यन्त सूक्ष्म दृक्प्रति और मन के अन्तिम तत्त्व जिनका पुन पृथक्करण नहीं किया जा सकता। यह अगत इन्ही नानाधर्मों के घात प्रतिघात से सम्पन्न हुआ है।

पुद्गल जीव आत्मा ये शब्द एक-दूसरे के समानार्थक हैं। बद्ध भगवान् के अनुसार इन शब्दों के द्वारा अभिहित पदार्थ की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। आत्मा केवल नाम है परस्पर सम्बद्ध अनेक धर्मों का एक सामान्य नामकरण आत्मा या पुद्गल है। बद्ध ने व्यावहारिक रूप से आत्मा का निषेध नहीं किया है प्रत्युत पारमार्थिक रूप से ही। अर्थात् लोकव्यवहार के लिए आत्मा की सत्ता है जो रूप वेदना सज्ञा सस्कार तथा विज्ञान इन पञ्चस्कन्धों का समूहमात्र है परन्तु इनके अतिरिक्त आत्मा कोई स्वतन्त्र परमाथमत पदार्थ नहीं है।

धम्मपद म भी कहा गया है कि समस्त पदार्थ अनित्य हैं दुःख हैं अनात्म हैं। किन्तु समस्त का तात्पर्य क्या है और इसमें कितने घम संगृहीत होते हैं इसके बारे में धम्मपद में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। प्रायः बौद्ध-साहित्य में समस्त से तात्पर्य हमारे सामान्य अनुभव की प्रत्येक वस्तु अथवा विशिष्ट रूप से पाँच स्कन्ध द्वादश आद्यतन एवं अष्टादश घातु से ही ग्रहण किया गया है।

पाँच स्कन्ध—बद्ध ने आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध किया परन्तु वे मन और मानसिक वृत्तियों की सत्ता हमेशा स्वीकार करते थे। आत्मा का पता भी मानसिक व्यापारों से ही चलता है। स्कन्ध का अर्थ राशि है। इसलिए रूपराशि रूपस्कन्ध वेदनाराशि वेदनास्कन्ध आदि हैं। आत्मा इन्हीं पाँच घटकों से निर्मित माना गया है। ये पाँच स्कन्ध हैं—रूप वेदना सज्ञा सस्कार और विज्ञान। इन्हीं के योग से यह व्यक्ति निर्मित है। इनके अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ नहीं है। इसके एकीभाव में ही व्यक्ति का प्रादुर्भाव है अन्यथा व्यक्ति का सर्वथा अभाव। तथागत के वचनानुसार सम्यक दृष्टि से तो यह व्यक्ति दो अवस्थाओं का पुञ्ज-सा दीख पड़ेगा। वे अवस्थाएँ हैं सारिरिक तथा मानसिक। इन्हीं दोनों अवस्थाओं को बौद्ध

१ उपाध्याय बलदेव बौद्ध-दर्शन मीमांसा पृ ७ ।

२ वही पृ ७१ ।

३ सब्बे धम्मा अन-त्ताति यदा पन्नाय पस्सति ।

अथ निम्बिन्दति दुक्खे एस मणो विसुद्धिया ॥

धम्मपद २७१ ।

४ बोस्डेनवर्ग बद्ध पृ २२८ की टिप्पणी ।

५ राज्ञ डेविडस बद्धिज्जम पृ १३३ ।

दशान में क्रमशः रूप और नाम कहा गया है। यहाँ जो कुछ स्थल-पुञ्ज है वह सब रूप है और जो सूक्ष्म है वह सब नाम है। नाम की प्रधानता तथा सहूलियत के लिए नामरूप^१ कहकर पुकार सकते हैं। मानसिक अवस्था अर्थात् नाम चार विभिन्न अवस्थाओं में बँटा है—वेदना सज्ञा सस्कार और विज्ञान। हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न सभी सस्कृत धर्मों का समग्र पाँच स्कन्धों में हो जाता है। तात्पर्य यह है कि निर्वाण जो कि असस्कृत धर्म (जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता) है उसे छोड़कर सभी वस्तुएँ इसमें सगृहीत हो जाती हैं।

रूपस्कन्ध

शीत उष्ण आदि विरोधी प्रत्ययों के समागम से जिनमें विकार आ जाता है उसे रूप कहते हैं। आदि शब्द के द्वारा बुभुक्षा पिपासा दश मशक वातातप सरस्सुप आदि का भी ग्रहण होता है। यहाँ स्पष्ट या स्थल विकार अभिप्रेत होने के कारण जिनमें स्थल विकार होता है उन्हें ही रूप कहा गया है। नाम धर्मों में भी विकार होता है किन्तु उनका विकार अत्यन्त सूक्ष्म है अतः उन्हें रूप नहीं कहते।

वेदनास्कन्ध

वेदना का अर्थ अनुभव है। सुख दुःख सौमनस्य दौर्मनस्य उपेक्षा आदि वेदनाय होती है। ये वेदनाय विविध तृष्णाओं की हेतु होती हैं क्योंकि मनुष्य प्रायः सुख वेदना के प्रति रागवान् होता है और उसे प्राप्त करने के लिए अनकविष अच्छे बरे कम करता है।

संज्ञास्कन्ध

संज्ञा निमित्तों को ग्रहण करती है। भगवान् ने कहा कि भिक्षु को धम्मु से रूपमात्र को ग्रहण करना चाहिए निमित्तों का नहीं। स्त्री पुरुष पुत्र दीघ लुब्ध मनोज्ञ अमनोज्ञ इष्ट अनिष्ट आदि निमित्त हैं। विपरीत संज्ञावश ब्यक्ति का संसार में सम्मरण होता रहता है। विपरीत संज्ञा और वेदना ही इस संसार-चक्र के प्राथमिक हेतु हैं। छारे नाम ब्यवहार भी संज्ञावश ही प्रवृत्त होते हैं। अतः संज्ञा को ही प्रपञ्च भी कहते हैं।

१ ओ-वेनवर्ग बुद्ध पृ ४४६।

२ विभग पृ १ सयुत्तनिकाय द्वितीय भाग पृ ३१२।

३ दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ २२४।

४ वही प्रथम भाग पृ २२४ अग्निधमकोश प्रथम भाग पृ ४८।

संस्कारस्कन्ध

इस स्कन्ध के अन्तगत प्रधानतया राग द्वेष अनेक मानसिक प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है। वस्तु की सजा से परिचय मिलते ही उसके प्रति हमारी इच्छा या द्वेष का उदय होता है। रागादिक क्लेश मद मानादि उपक्लेश तथा धम अधम ये सब इस स्कन्ध के अन्तगत बात हैं।

विज्ञानस्कन्ध

प्रत्येक विषयो के प्रति होनेवाला उनको जाननेवाला ज्ञानविज्ञानस्कन्ध है। विज्ञान स्वभावतः निमल एव प्रभास्वर होता है। अकुशल और कुशल हेतुओं तथा अनशयो के कारण वह कुशल अकुशल हो जाता करता है। साधना के द्वारा उसे निमल बनाया जाता है। निर्मल चित्त ही निर्वाण का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है।

द्वादश आयतन एव अष्टादश धातु

आयतन का अर्थ आयुद्धार से है। धातु का अर्थ गोत्र है। धातु १८ होते हैं। ६ इन्द्रिय ६ उनके विषय और उनसे उत्पन्न ६ विज्ञान ये ही अठारह धातुएँ हैं। ६ इन्द्रियाँ और उनके ६ विषय य १२ धातुएँ रूपस्कन्ध तथा ६ विज्ञान विज्ञानस्कन्ध के अन्तगत गृहीत होते हैं। आयतन १२ हैं यथा—चक्षुरायतन श्रोत्र घ्राण जिह्वा एव कायायतन—ये पाँच आम्यन्तर आयतन हैं। ये इन्द्रियाँ हैं। रूप शब्द गन्ध रस एव स्पर्श य पाँच बाह्यायतन हैं। ये विषय हैं। ये दश आयतन रूपस्कन्ध के अन्तगत संगृहीत होते हैं। ११वाँ धर्मायतन तथा १२वाँ मन-आयतन है। मन आयतन में सभी चित्त गृहीत हात हैं और स्कन्ध देशना में इसे ही विज्ञानस्कन्ध कहते हैं। धर्मायतन में सभी चैतासिक एव निर्वाण का ग्रहण होता है। स्कन्धदेशना में यह आयतन वेदना सजा एव संस्कार इन तीन स्कन्धों में विभक्त हो जाता है।

बुद्ध से निःसरण ही बुद्धवेशना का प्रयोजन

बुद्ध की स्कन्ध आयतन धातु-सम्बन्धी देशना सत्तार की अनित्यता दुःखता अनात्मता एव अक्षुभता समझाकर दुःखमय सत्तार से वराग्य उत्पन्न कराने के लिए ही है।

आत्मभाव को ही बुद्ध सभी दुःखों का मूल मानते थे। अतः इसे समूल नष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने सांसारिक जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया। स्कन्ध

१ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ २२४ अभिषमकोश प्रथम भाग प ४८।

२ वही पृ ५।

३ वही तृतीय भाग (संगीतसुत्त) प १८८ अभिषमत्त्वसंग्रहो द्वितीय भाग प ७९१।

आयतन धातु सिद्धान्त इसी प्रक्रिया के परिणाम है। बुद्ध का उपदेश था— भिक्षुओ रूप अनात्म है। यदि रूप आत्मा होता तो वह दुःख का कारण न बनता और तब कोई ऐसा कह सकता— मेरा रूप ऐसा होवे मेरा रूप ऐसा न होवे क्योंकि रूप अनात्मा है इसलिए यह दुःख का कारण होता है और कोई ऐसा नहीं कह सकता— मेरा रूप ऐसा होवे मेरा रूप ऐसा न होवे। भिक्षुओ भेदना सज्ञा सत्कार विज्ञान अनात्म है जो भिक्षुओ क्या समझते हो रूप नित्य ह या अनित्य।

अनित्य भन्ते।

जो नित्य ह वह दुःख है या सुख ?

दुःख भन्ते।

जो अनित्य दुःख और विपरिणाम धम है। क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि यह मेरा है यह म है यह मेरी आत्मा है ?

नहीं भन्त

भिक्षुओ इसलिए जो भी रूप अतीत अनागत वतमान भीतरी बाहरी स्थूल सूक्ष्म हीन प्रणीत दूर म या निकट में ह सभी को यथायत प्रज्ञापूवक ऐसा समझना चाहिए कि यह मेरा नहीं है। यह म नहीं है। मेरी आत्मा नहीं है।

भगवान् बुद्ध के ये दार्शनिक क्रान्तिकारी विचार थे। दुःख कहने और मानने पर भी अनित्य और अनात्म के विचार भारतीय दर्शन में उनसे पूर्व नहीं प्रवेश पा सके थे। दुःख की व्याख्या भी अन्य दार्शनिकों से भिन्न थी। व्यक्ति की उत्पत्ति से लेकर मृत्युपयन्त चित्त सन्तति के रूप में परिवर्तनशील जीवन उत्पत्ति स्थिति और लय इन क्षणत्रय के अनुसार क्षणिक है। वह शाश्वत द्रुव चिरस्थायी सदा एक-सा रहनेवाला नहीं ह। वह विकृत होनेवाला है। इसी प्रकार वह दुःखमय है। सुखानुभूति तुणादि से जोस की बँद चाटने के समान कल्पनामात्र है। किसीकी अपने ऊपर बधता प्राप्त नहीं है। कोई ईश्वर परमात्मा या अलौकिक शक्ति ऐसी नहीं है जो उसे निर्मित करे या अपनी इच्छा के अनुसार उसका सञ्चालन करे। बौद्धधर्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अनित्य दुःख और अनात्म को मानते हुए आत्मा परमात्मा को नहीं मानता फिर भी जीवन को इसी जन्म तक सीमित नहीं मानता। कम विपाक के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म तब तक होता रहता है जब तक कि वह निर्वाण का साक्षात्कार न कर ले।

१ संयुक्तनिकाय २१ २ १ ७ (दूसरा भाग) पृ ३५१-५२।

२ बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त भिक्षु धर्मरक्षित भूमिका से।

प्रतीत्यसमुत्पाद

बुद्ध के आविर्भावकाल में भारतीय दार्शनिक गगन-मण्डल में सर्वत्र आत्मा का शाश्वतवाद एवं उच्छेदवादरूपी वायुमण्डल व्याप्त था। बुद्ध ने शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद का विध्वंस कर अपने स्वयं साक्षात्कार किए हुए प्रतीत्यसमुत्पाद अनात्मवाद एवं अनीश्वरवाद दर्शन की स्थापना की। उनके उपदेशों की दार्शनिक भित्ति प्रतीत्यसमुत्पाद ही है। यह प्रतीत्यसमुत्पाद (पालि-पटिच्च समप्पाद) बौद्ध-दर्शन का आधारपीठ है। इसकी गहनता व्यापकता और सूक्ष्मता समूचे बौद्ध साहित्य में द्रष्टव्य है। प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है— अस्मि सति इदं भवति अर्थात् किसी वस्तु की (हतु की) प्राप्ति होने पर समत्पाद = अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अर्थात् जगत की वस्तुओं या घटनाओं में सत्र यह काय कारण का नियम जागरूक है। एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। वस्तु की उत्पत्ति बिना किसी कारण के नहीं होती। काय कारण का यह महत्त्वपूर्ण नियम बुद्ध की अपनी खोज है।

दीर्घनिकाय के महानिदानसुत्त में इसकी गम्भीरता पर जोर देते हुए आनन्द ने भगवान से कहा आश्चर्य है भन्ते! अद्भुत है भन्ते! कितना गम्भीर है और गम्भीर-सा दीर्घता है यह प्रतीत्यसमुत्पाद परन्तु मझे यह साफ-साफ (उत्तान) जान पड़ता है। भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आनन्द! इस धर्म (प्रतीत्यसमुत्पाद) को न जानने से प्रतिवेधन करने से ही यह प्रजा उलझे सूत-सी धाँडें पडी रस्सी-सी मंज बल्लभ-सी अपाय-दुर्गति में पडी हुई है और ससार-सागर से पार नहीं हो पा रही है।

प्रतीत्यसमुत्पाद और कायकारणभाव

प्रतीत्यसमुत्पाद का सन्दर्भ अत्यन्त व्यापक है। यह बौद्ध-दृष्टि से कार्य-कारणवाद या हेतुप्रत्ययवाद का नियम है। यह दुनिया की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। यहाँ तक कि प्रतीत्यसमुत्पाद होना ही वस्तु का लक्षण स्वीकार किया गया अर्थात्

१ दीर्घनिकाय प्रथम भाग (ब्रह्मजालसुत्त) पृ १२।

२ वही पृ १२।

३ मज्झिमनिकाय ३।६३ पृ १२६ अभिषर्मकोश भाष्य पृ १३९।

४ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ ४४।

५ बौद्धदर्शन-मीमांसा पृ ६२।

६ अभिषर्मकोश ३।२७ पृ ४४८।

उस पदार्थ की वस्तु सत्ता हो नहीं है जो प्रतीत्यसमपन्न नहीं है। इसलिए दार्शनिक-क्षेत्र में यदि कोई बुद्ध की देन को एक शब्द में पूछना चाहे तो निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि प्रतीत्यसमत्पाद का सिद्धान्त ही भगवान् बुद्ध की विशेषता है। कार्य-कारण का सिद्धान्त तो बुद्ध से पूर्व भी अथ दार्शनिक-सम्प्रदायों में ज्ञात था किन्तु वह सभी वस्तुओं पर लागू नहीं था। ऐसे अनेक तत्त्व अच्छे रहे जाते थे जिस पर यह नियम लागू न होता था जैसे—आत्मा प्रकृति ईश्वर आकाश काल दिग् आदि। बुद्ध ने सबप्रथम इस सिद्धान्त का गौरव प्रधान किया उसे सब पदार्थों पर लागू किया और उसे सत्ता का पर्यायवाची बनाया। यह बहुत बड़ी बात थी। इसने दार्शनिक जगत् में हलचल पैदा की और दार्शनिक-विचारों के विकास की अनन्त सम्भावनाएँ उद्भूत कीं। यही कारण है कि बौद्ध-दशान गतिशीलता क्रियाशीलता और प्रगतिशीलता का पर्यायवाची बन सका।

बौद्ध-दशान आग चलकर वैभाषिक सौत्रान्तिक विज्ञानवाद (योगाचार) और शून्यवाद (माध्यमिक) इन चार दार्शनिक-सम्प्रदायों में विकसित हुआ किन्तु सभी का आधारभूत सिद्धांत प्रतीत्यसमत्पाद ही था। प्रतीत्यसमत्पाद की भिन्न-भिन्न व्याख्या करके ही उन्होंने अपने-अपने दक्षन की नींव रखी। प्रतीत्यसमत्पाद की केशना भगवान् बुद्ध ने की थी अतः सभी बौद्ध-दार्शनिक सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्यों ने कहा कि जसी उन्होंने प्रतीत्यसमत्पाद की व्याख्या की वही बुद्ध का असली मन्तव्य था और वे ही उनके विचारों के वास्तविक उत्तराधिकारी तथा उनके सच्चे अनुयायी थे। इसी एक प्रतीत्यसमत्पाद की व्याख्या के आधार पर एक ओर स्वविरवादी वैभाषिक और सौत्रान्तिक आदि वस्तुवाद की स्थापना करते हैं तो दूसरी ओर विज्ञानवादी-योगाचार विज्ञानवाद की और शून्यवादी-माध्यमिक अपने शून्यवाद की। बौद्धों का सर्वप्रसिद्ध अणिकवाद का सिद्धान्त भी इसी प्रतीत्यसमत्पाद की सूक्ष्म व्याख्या की देन है। कहने का आशय यह है कि प्रतीत्यसमत्पाद एक ऐसा व्यापक और वैश्वानिक सिद्धान्त था जिसने ज्ञान के विकास में अपूर्व योगदान किया।

प्रतीत्यसमत्पाद का अर्थ है हेतु-प्रत्ययों से उत्पाद। प्रत्येक वस्तु हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न (प्रतीत्यसमत्पन्न) है। जो हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न नहीं वह वस्तु ही नहीं अपितु अवस्तु और काल्पनिक है। इसी दृष्टि से आत्मा ईश्वर काल आदि अवीद्यों द्वारा कल्पित नित्य पदार्थ अवस्तु सत् कल्पित एवं भ्रान्त सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह इस सिद्धान्त से शाश्वतवाद का निषेध हो जाता है। फिर भी हेतु-फल की शृंखला बराबर जन्म-जन्मान्तरपर्यन्त अविच्छिन्न रूप से चलती रही है और वह सब एक

५ । बौद्ध तथा जैनधर्म

बल्लरी रहती है जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर लिया जाता । अतः इस सिद्धान्त से चार्वाकियों का वह मत भी निराकृत हो जाता है जिसके अनुसार जीवन केवल वर्तमान ही है । इस तरह उच्छेदवाद का भी प्रतीत्यसमत्पाद द्वारा निषेध कर दिया जाता है । साथ ही अहेतुकवाद स्वभाववाद अक्रियावाद आदि अनक मतवादों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता ।

निर्बन्धन

प्रतीत्यसमुत्पाद म प्रति का अर्थ प्राप्ति ह । इस उपसर्ग के साथ गत्यर्थक इण घातु का योग है । उपसर्ग की वजह से घातु का अर्थ बदल जाता है । फलतः प्रति-इ का अर्थ प्राप्ति होता है और क्त्वा प्रत्यय के योग से निष्पन्न प्रतीत्य का अर्थ है— प्राप्ति करके । पद घातु सत्ताथक है । सम उत् उपसर्गपूर्वक इसका अर्थ प्राप्ति भव है । अतः प्रतीत्यसमत्पाद का अर्थ हेतु प्रत्ययों को प्राप्ति कर कार्य का उत्पाद होता है । इससे प्रतीत्यसमत्पाद की बौद्धधर्म म स्पष्ट महत्ता दृष्टिगोचर होती है ।

द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद

प्रतीत्यसमत्पाद सिद्धान्त द्वारा ही बुद्ध ने सासारिक जीवन की सम्यक व्याख्या की और दुःख का कारण समझाया । दुःख अकारण नहीं सकारण है और कारण दूर करने पर दुःख से मुक्ति पायी जा सकती ह । आयसस्यो के माध्यम से सक्षप में बुद्ध ने समझाया कि दुःख का कारण तृष्णा है । परन्तु इसी कारण प्रक्रिया के अन्वेषण का विकसित रूप १२ निदानों की श्रृंखला में दिखाई पड़ता है । प्रतीत्यसमुत्पाद १२ निदान या अंग यथाथ म कारणो या प्रत्ययों की ही श्रृंखला ह । इन १२ अंगों का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में इस प्रकार मिलता है— अविद्या प्रत्यय से संस्कार संस्कार प्रत्यय से विज्ञान विज्ञान प्रत्यय से नामरूप नामरूप-प्रत्यय से षडायतन षडायतन प्रत्यय से स्पश स्पश प्रत्यय से वेदना वेदना प्रत्यय से तृष्णा तृष्णा-प्रत्यय से उपादान उपादान प्रत्यय से भव भव प्रत्यय से जाति जाति प्रत्यय से जरा मरण शोक परिदेव दुःख दीमनस्य एव उपायास होते हैं । इस प्रकार समस्त दुःख स्कन्ध का समुदय होता ह यही प्रतीत्यसमुत्पाद है ।

बुद्ध के उपदेशों में द्वादशाङ्ग कही सक्षिप्त और कही विस्तृत है कही एक से बारह कही सात से बारह कही बारह से एक कही आठ से एक कही तीन से बारह

१ बौद्ध-संस्कृति का इतिहास भास्कर भोगवद्र जैन प १४ ।

२ अभिधर्मकोष भाष्य ३।२८ पृ १३८ ।

३ विनयपिटक महावग्ग १ पृ १ दीघनिकाय २।५५ पृ ४४ सयुत्तनिकाय २।१ पृ १ विसुद्धिमग्ग १७।२ पृ २६२ ।

और कहीं पाँच से आठ निदानों का वपन है। इन उद्धरणों से ऐसा लगता है कि तथागत ने विभिन्न समयों में दुःखोत्पत्ति के कारणों को विविध रूप में प्रस्तुत किया था और उन सभी उपवेदों में से उक्त बारह निदानों को संकलित कर दिया गया। यह समूचा सकलन महानिदान सुत्तन्त में उपलब्ध होता है। एक अन्य धारणा के अनुसार अविद्या और सत्कार अतीत में जाति और जरा-मरण अनागत भव (जन्म) में तथा शेष आठ अग वतमान भव में होते हैं।

अविद्या

यह पूर्वजन्म की विलुप्त अवस्था है। अविद्या से केवल अविद्या अभिप्रेत नहीं है अपितु पूर्वजन्म की सन्तति (अपने पाँचों स्कन्धों के साथ) अभिप्रेत है जो क्लेशावस्था में होती है।

सत्कार

यह पूर्वजन्म की कर्मावस्था है। पूर्वजन्म की सन्तति पुण्य अपुण्य आदि कम करती है। यह कर्मावस्था ही सत्कार है।

विज्ञान

यह प्रतिसन्धि क्षण के स्कन्धों की अवस्था है। उत्पत्ति के क्षण में कुभिगत पाँच स्कन्ध ही विज्ञान हैं।

नामरूप

विज्ञान क्षण से लेकर षडायतन की उत्पत्ति तक पाँच स्कन्धों की अवस्था नामरूप है।

षडायतन

स्पर्श से पूर्व के पाँच स्कन्ध स्पर्श हैं। इन्द्रियों के प्रादुर्भाव-काल से इन्द्रिय विषय और विज्ञान के सन्निपात-काल तक षडायतन है।

स्पर्श

सुख-दुःखादि के कारण-ज्ञान की शक्ति के उत्पाद से पूर्व की अवस्था स्पर्श है। बालक सुख दुःख आदि को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं होता तब तक की अवस्था स्पर्श है।

१ बौद्ध-दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन भाग १ पृ ३९ ।

२ दीर्घनिकाय २।५६ पृ ४४-४५ ।

३ बौद्ध-दर्शन-मीमांसा बलदेव उपाध्याय पृ ६२-६३ ।

५२ । बौद्ध तथा जैनधर्म

वेदना

जब तक मैथुनराग का उत्पाद नहीं होता तब तक की अवस्था वेदना है क्योंकि यहाँ वेदना के कारणों का प्रतिसवेदन होता है ।

तृष्णा

यह भोग और मथन की कामना करनेवाले पुद्गल की अवस्था है । इस अवस्था में कामभोग और मथुन के प्रति राग का समुदाचार होता है । यह तृष्णा की अवस्था है । इसका अन्त तब होता है जब व्यक्ति राग के प्रभाव से भोगों की पर्येष्टि आरम्भ करता है ।

उपादान

यह पुद्गल की अवस्था है जो भोगों की पर्येष्टि में दौड़ घुप करता है ।

भव

भोगों की पर्येष्टि में दौड़ घुप करनेवाला व्यक्ति कम करता है जिनका फल भविष्य में होता है । इन कर्मों को भव कहते हैं ।

जाति

फिर से जन्म लेना जाति है । मरण के अनन्तर प्रतिसन्धि-काल के पाँच स्कन्ध जाति हैं ।

जरा-मरण

जाति से बढ़ना तक जरा मरण है । प्रत्युत्पन्न भव के चार अण नामरूप षडायतन स्पश और वेदना अनागत भव के सम्बन्ध में जरा-मरण है । यह चारहवाँ अण है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध की दृष्टि में सभी वस्तुएँ प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं । अर्थात् हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न हैं । जो प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं वह वस्तु ही नहीं अपितु अवस्तु है । फलतः आत्मा ईश्वर आदि जो नित्य हैं वे अवस्तु हैं काल्पनिक हैं समारोप मात्र हैं । जो हेतु प्रत्ययो से उत्पन्न होगा वह अवश्य नश्वर होगा क्योंकि उत्पन्न का विनाश होना स्वाभाविक है जो नश्वर है अनित्य है वह अवश्य कुछ स्वभाव है कुछ है । अतः सभी वस्तुएँ अनित्य अनात्म और कुछ ही जाती हैं । वस्तु का लक्षण है अथक्रियाकारी होना । क्षणिक वस्तु ही अथक्रियाकारी होना । क्षणिक वस्तु ही अथक्रियाकारी हो सकती है । नित्य पदार्थ या तो अथक्रिया नहीं करेंगे या एक साथ कर देंगे और दोनों ही प्रकार अयुक्तिसंगत एवं विरुद्ध हैं । अतः जो क्षणिक नहीं उसकी सत्ता ही बौद्ध-दृष्टि में नहीं मानी जाती । यह प्रतीत्यसमुत्पाद दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है और यही बौद्धधर्म की विशेषता है ।

उत्तराध्ययन में प्रतिपादित जैनतत्त्व मीमांसा

उत्तराध्ययनसत्र में तत्त्वों की संख्या ९ बतायी गयी है — (१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आत्मब (६) बन्ध (७) संबर (८) निजरा और (९) मोक्ष ।

नौ तत्त्वों का क्रम

इनमें जीव को ही प्रथम स्थान क्यों दिया गया इस सन्दर्भ में जैनतत्त्वकलिका में कहा गया है कि उक्त तत्त्वों में ज्ञाता पुद्गल का उपभोगता शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता तथा ससार और मोक्ष के लिए योग्य प्रवृत्ति का विधाता जीव ही है । यदि जीव न हो तो पुद्गल का उपयोग क्या रहेगा ? इसीलिए नव तत्त्वों में जीव तत्त्व की प्रमुखता होने से उसे प्रथम स्थान दिया गया है । जीव की गति में अवस्थिति में अवगाहना में और उपभोग आदि में उपकारक अजीव तत्त्व है अतः जीव के पश्चात् अजीव का उल्लेख है । जीव और पुद्गल का संयोग ही संसार है । उस ससार के आत्मब और बन्ध ये दो कारण हैं अतः अजीव के पश्चात् आत्मब और बन्ध को स्थान दिया गया है । ससारी आत्मा को पुण्य से सुख का वेदन और पाप से दुःख का वेदन होता है इस दृष्टि से पुण्य और पाप का स्थान कितने ही ग्रन्थों में आत्मब और बन्ध के पर्व रखा गया है और कितने ही ग्रन्थों में उसके बाद में रखा गया है । जीव और पुद्गल का विभोग मोक्ष है । संबर और निजरा उस मोक्ष के कारण हैं । कम की पण निजरा होने पर मोक्ष होता है अतः संबर निर्जरा और मोक्ष यह क्रम रखा गया है ।

उक्त तत्त्वों का स्वरूप उत्तराध्ययन में निम्न रूप में वर्णित है—

जीव

नवतत्त्वों में सबसे पहला होने के कारण उत्तराध्ययन में जीव का स्पष्ट लक्षण^१ किया गया है । जीव का लक्षण उपयोग है । यह लक्षण संसारतत्त्व और सिद्ध दोनों प्रकार के जीवों में घटित होता है जिसमें ज्ञान और दर्शनरूप उपयोग पाया जाता

१ जीवाजीवा य बन्धो य पण्य पावा सवो तहा ।

संबरो निजरा मोक्षो सतेए तहियानव ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २८।१४ ।

२ जैनतत्त्वकलिका सम्पादक अमरभूमि पृ ७८ ।

३ जीवो उवभोग लक्षणे ।

नाभेर्ण वसणेर्ण च सुहेण य सुहेण य ॥

५४ बौद्ध तथा जैनधर्म

है वह जीव है। जीव के इसी स्वरूप का कथन करते हुए ग्रन्थ में अन्य प्रकार से भी लिखा है कि ज्ञान दशन सुख दुःख चरित्र तप वीर्य और उपयोग ये सब जीव के लक्षण हैं।

उत्तराध्ययनसूत्र में जीव के सामान्य चेतन गुण के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण भी बतलाये गये हैं जैसे—जीव अमृत है अविनाशी है स्वदेह परिमाणवाला है कर्त्ता भोक्ता तथा पूण स्वतन्त्र है स्वरूपत ऊर्ध्वगतिशील है आदि।

जीव के दो प्रधान भेद हैं—ससारी और सिद्ध।

सिद्ध जीव

इसको मुक्त आत्मा भी कहा जाता है। कर्म-बन्धन टटने से जिनका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है वे मुक्त आत्माएँ हैं। मुक्त जीव की अवस्था जरा-भरण से रहित

१ नाण च दसण चैव चरित्त च तवो तथा ।

वीरिय उवओगो य एय जीवस्स लक्खण ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २८।११।

२ नो इन्दियग्गेज्ज अमुत्तभावा

अमुत्तभावा वियहोइ निच्चो ।

वही १४।१९।

३ नत्थि जीवस्स नामुत्ति ।

वही २।२७।

४ उस्से हो जस्स जो होइ भविम्म चरिमम्म उ ।

तिभागहीणा तत्तो य सिद्धाणो गाहणा भवे ॥

वही ३६।६४।

५ अप्पाणईवेयरणी अप्पामेक्क सामली ।

अप्पा कामदुहावेणु अप्पा मे नन्दण वर्ण ॥

अप्पाकत्ता निकत्ता य दुहाणय सुहाणय ।

अप्पामित्त भमित्त च दुप्पटिठय-सुपट्ठिठओ ॥

वही २।३६।३७।

६ आलोए पडिहुया सिद्धालोयग्गे यपइट्ठिया ।

इह बोन्दि अइस्ताण तत्थणन्तण सिज्जई ॥

वही ३६।५६।

७ संसारत्थाय सिद्धाय दुरिहा जीवा नियाहिया ।

वही ३६।४८।

व्याधि से रहित शरीर से रहित अत्यन्त दुःखाभावरूप निरतिशय सुखरूप शान्त क्षेमकर शिबरूप धनरूप वृद्धि-ह्लास से रहित अविनयवर ज्ञानरूप दर्शनरूप पुनजन्म रहित और एकान्त अधिष्ठानरूप है ।

संसारी जीव

संसारी जीव से तात्पर्य उन जीवों से है जो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए हैं कर्मफल भोगने के लिए परतन्त्र हैं तथा शरीर से युक्त हैं । मुक्त आत्माओं से संसारी आत्मा सख्या की दृष्टि से अनन्तानन्त गुनी अधिक हैं । ग्रन्थ म यद्यपि संसारी जीवों के शरीरों के प्रकारों का वर्णन नहीं मिलता है तथापि कुछ सकेत अवश्य मिलते हैं ।

उत्तराध्ययन म संसारी जीवों के एकाधिक प्रकार से विभाजन मिलते हैं । प्रधान रूप से संसारी जीव दो प्रकार के हैं—त्रस और स्यावर । जिनमें गमन करने की क्षमता का अभाव ह वे स्यावर हैं और जिनमें चलने की क्षमता है वे त्रस हैं ।

स्यावर जीव

इनके तीन भेद हैं—पृथ्वी जल और वनस्पति । कहीं कहीं पाँच विभाग भी बताये गये हैं—पृथ्वी जल तेजस्काय वायुकाय और वनस्पति । अग्नि और वायु इन दो को गतिशील होने से अपेक्षापूर्वक त्रस भी कहा गया है । उत्तराध्ययन में बहुत स्थलों पर छः काय के जीवों का उल्लेख किया गया है जिसमें पाँच स्यावर और एक

१ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।६६ ।

२ तत्रो ओरालिय कम्माइ च सम्बार्हि विप्पजहणाहि विप्पजहिस्ता ।

बही २९।७४ ।

३ तसारात्त्वा उजे जीवा दुविहाते वियाहिया ।

बही ३६।६८ ।

४ पुडवी आउजीवा य तहेव य वणस्सई ।

इच्चेय थावरातिविहातेसि भेदसुणेहमे ॥

बही ३६।६९ ।

५ बही ।

६ पुडवी आउवकाए तेऊवाऊवणस्सइत्तसाण ।

पडिलेहणआउत्तो छण्ह आराहवो होइ ॥

बही २६।३ ३१ ।

५६ : बीड़ तथा जनपद

जस का भेद लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि एकेन्द्रिय-सम्बन्धी स्थावर के पाँच भेद ही उपयुक्त हैं जो निम्न हैं—

१ पृथ्वीकायिक जीव

जिनका पृथ्वी ही शरीर है उ हें पृथ्वीकायिक जीव कहते हैं। इनके दो भेद हैं—सूक्ष्म और बादर (स्थल)। सूक्ष्म और बादर के भी दो भेद हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। बादर पर्याप्त के प्रथमत दो भेद हैं—सुकोमल और कठिन। पुन सुकोमल पृथ्वी के ७ और कठिन पृथ्वी के ३६ भेद बताये गये हैं। मृदु पृथ्वी के ७ प्रकार हैं। इसी प्रकार कठिन पृथ्वी के ३६ भेद बताय गये हैं।

२ अर्थायिक जीव

ऐसे जीव जिनका शरीर ही जल है अर्थायिक कहे जाते हैं। ग्रन्थ मे इनके

१ उत्तराध्ययनसूत्र २६३ ३१ ।

२ दुविहा पुढवी जीवा उ सुहुमा बायरा तथा ।

पञ्ज-समपञ्जत्ता एवमेए दुहा पुणो ॥

वही ३६।७ ।

३ बायरा जे उ पञ्जत्ता दुविहाते बियाहिया ।

सण्हा खरा य बोद्धव्वा सण्हा सत्त विहातहि ॥

वही ३६।७१ ।

४ किण्हा नीला य रुहिरा य हालिदवा सुक्किला तथा ।

पण्डु-पणगमदिट्टया खरा छत्तीसई विहा ॥

वही ३६।७२ ।

खरा छत्तीसईविहा ॥

पुढवी य सक्करा बालया य उवले सिक्कता य लोणसे ।

अय-तम्ब-तउय-सीसगरुप-सुवण्णे यवेइरेय ॥

अन्दण-गेरुय-हसगम्भपुलए सोगन्धिए य बोद्धत्वे ।

अन्दप्पह-वेरुलिए अलकन्ते सुरकन्ते य ॥

वही ३६।७२-७६ ।

चार भेद बताये गये हैं यथा—सूक्ष्म बाहर पर्याप्त और अपर्याप्त । बाहर पर्याप्त जीव के पाँच भेदों का उल्लेख किया गया है ।

३ वनस्पतिकायिक जीव

पृथ्वी के लतायें आदि ही जिनके शरीर हैं उन्हें वनस्पतिकायिक जीव कहते हैं । पृथिवी के भेदों की तरह इसके भी सूक्ष्म बाहर पर्याप्त और अपर्याप्त ये चार भेद बताये गये हैं । बाहर-पर्याप्त-वनस्पतिकाय के साधारण शरीरवाली वनस्पति और सूखरी प्रत्येक शरीरवाली वनस्पति ऐसे दो भेद किये गये हैं । साधारण और प्रत्येक के भी प्रकारों का उल्लेख है ।

४ अग्निकायिक जीव

ऐसे जीव जिनका शरीर ही अग्नि है अग्नि से पृथक नहीं हो सकते । पृथिवी

१ दुबिहा आउजीवा उसुहुमा बायरा तथा ।

पञ्जन्तमपञ्जन्ता एवमेए दुहा पुणो ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।८४ ।

२ बायरा जे उ पञ्जन्ता पचहा त पकित्तिया ।

सुद्धोदए य उस्से हरतणमहिया हिमे ॥

वही ३६।८५ ।

३ दुबिहा वणस्सई जीवा सुहुमा बायरा तथा ।

पञ्ज-समपञ्जन्ता एवमेए दुहा पुणो ॥

वही ३६।९२ ।

४ बायराजे उ पञ्जन्ता दुबिहा ते विया हिया ।

साहारणसरीराय पत्तेणा य तहे व य ॥

वही ३६।९३ ।

५ साहारणसरीरा उणगहा ते पकित्तिया ।

॥

वही ३६।९६-९९ ।

मुसुण्डी य हूलिद्दाय उणगहा एवमाचओ ॥

पत्तेम सरीरा उणगहा ते पकित्तिया ।

हरिय काया य बोद्धव्वा पत्तया इति आहिया ॥

वही ३६।९४ ९५ ।

५८ बौद्ध तथा जनघम

की तरह इसके भी चार भेद हैं। उनमें से बादर पर्याप्त अग्नि अनेक प्रकार से बणन की गयी है। अग्निकाय के अनेक भेद बताय गये हैं।

५ वायुकायिक जीव

ऐसे जीव जिनका शरीर ही वायु है वायु से पथक नहीं हो सकते। वायुकाय के भी चार भेद हैं। बादर पर्याप्त वायु के पाँच भेद हैं।

इस तरह सक्षप से बादर (स्थल) एकेन्द्रिय स्थावर जीवों का विभाजन ग्रन्थ में किया गया है। इनकी आयु (भवस्थिति) कम-से कम अन्तमूर्त एक समय से लेकर ४८ मिनट तक की समय है तथा अधिक से अधिक पथिवीकायिक की २२ हजार वर्ष अष्काय की ७ हजार वर्ष वनस्पतिकाय की १ हजार वर्ष अग्निकाय (तेजस्विकाय) की तीन दिन रात और वायुकाय की तीन हजार वर्ष की है। इस आयु के पूर्ण होने के बाद ये जीव नियम से एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं।

त्रस जीव

वे इन्द्रियो से लेकर पाँच इन्द्रियोवाले जीव त्रस कहलाते हैं। त्रस जीवों के चार भेद हैं।

१ बबिहा तेउजीवा उ सुहुमा बायरा तहा ।

पज्ज तमपज्जन्ता एवमे ए दहा पुणो ॥ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।१ ८ ।

२ बायरा जेउ पज्जन्ता णगहा ते वियाहिया ।

इगाले मुम्मुर अग्गी अच्चि जाला तह्व य ॥

उक्का विज य बौद्धवाठोगहा एवमायओ ।

एग बिहमणोणत्ता सहमा ते वियाहिया ॥

वही ३६।१ ९ ११ ।

३ दुबिहा बाउजीवा उ सुहुमा बायरा तहा ।

पज्ज तमपज्जन्ता एवमे ए दुहा पुणो ॥

वही ३६।११७ ।

४ बायराजे उ पज्जन्ता पचहा त पकित्तिया ।

उक्कत्तिय्या-भण्डलिया षण गुजा सुद्धवायय ॥

सवटठगवाते य ङणेगबिहा एवमायओ ॥

वही ३६।११८ ११९ ।

५ वही ३६।८ तथा देखिए वही ३६।८ १ ११३ १२२ ।

६ ओराला तसा जे उ चउहा ते पकित्तिया ।

वेइन्दिय-तेइन्दिय-चउरो-पचिन्दिया वेव ॥

वही ३६।१२६ ।

१ द्वीन्द्रिय जीव

जिनमें स्पर्शन और रसना दो ही इन्द्रियाँ हों वे द्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद किये गये हैं। इसके अतिरिक्त भी इनके अनेक भेद ग्रन्थ में दिखाई देते हैं।

२ त्रीन्द्रिय जीव

स्पर्शन रसना और घ्राण इन तीन इन्द्रियों से युक्त जीव त्रीन्द्रिय कहलाते हैं। इसके भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद हैं। त्रीन्द्रिय जीवों के जितने उपभेद हैं उनके बारे में ग्रन्थ में बताया गया है।

३ चतुरिन्द्रिय जीव

स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियों से युक्त जीव चतुरिन्द्रिय जीव कहलाते हैं। ये जीव भी दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। इनके उपभेदों के बारे में भी ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है।

१ वेद्विन्दिया उजे जीवा दुबिहा ते पकित्तिया ।

पञ्ज-तमपञ्जत्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।१२७ ।

२ किमिणो सो मगला चेव अलसा माइवाहया ।

इह बहि दया एए णेगहा एवमायवो ॥

वही ३६।१२८-१३ ।

३ तेद्विन्दिया उजे जीवा दुबिहा ते पकित्तिया ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥

वही ३६।१३६ ।

४ कुन्हु पिबीलि-उद्धसा उक्क लहेहिया तथा ।

इन्द गोबगमाइया णेगहा एवमायवो ॥

वही ३६।१३७-१३९ ।

५ चचरिन्दिया उजे जीवा तेसि भेए सुणे हमे ।

वही ३६।१४५ ।

६ अन्विया पोत्तिया चेव माच्छयामसणा तथा ।

इह चचरिन्दिया एए उणगहा एवमायवो ॥

वही ३६।१४६-१४९ ।

६ । बौद्ध तथा जैनधर्म

उपर्युक्त तीना प्रकार के जीव स्थल होने से लोक के एकदेश में रहते हैं । वे अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनन्त काल तक रहेंगे परन्तु किसी जीवविशेष की स्थिति की अपेक्षा सादि और सान्त हैं । इन सभी की स्थिति कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त है तथा अधिक-से अधिक द्वीन्द्रिय की १२ वष त्रीन्द्रिय की ४९ दिन चतुरिन्द्रिय की ६ मास है । रूपादि के सारतम्य से इनके हजारों भेद हो सकते हैं । एकेश्वर्य से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के सभी जीव तिर्यञ्चों की ही श्रेणी में आते हैं ।

४ पञ्चेन्द्रिय जीव

स्पर्शन रसना घ्राण श्रवण और कण इन पाँच इन्द्रियों से युक्त जीव पञ्चेन्द्रिय कहलाते हैं । इनके मुख्यतः चार प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं—

१ लोने गदसे ते मब्बे न सवत्थ वियाहिया ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।१३ ।

इसी प्रकार त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीव के लिए देखिए ।

वही ३६।१३९ १४९ ।

२ सतह पप्पडणाइया अपजवसिया विय ।

ठिठ पणुच्च सार्इया सप जवसिया निय ॥

वही ३६।१३१ ।

इसी प्रकार त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीव के लिए देखिए ।

वही ३६।१४ १५ ।

३ वासाह बारसे व उ उक्कोसेण वियाहिया ।

वेइन्दिय आउठिई अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

वही ३६।१३२ ।

एगुणपण्ण होरत्ता उक्को सेण वियाहिया ।

तेइन्दिय आउठिई अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

वही ३६।१४१ ।

छण्णवेव य मासा उ उक्कोसेण वियाहिया ।

चउरिन्दिय आउठिई अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

वही ३६।१५१ ।

४ वही ३६।१३५ ।

५ पण्णविया उजे जीवा चउच्चिहा ते वियाहिया ।

नेरइया तिरिवक्खा य मणया देवा य आहिया ॥

वही ३६।१५५ ।

१ नारकी जीव

अधोलोक में निवास करनेवाले जीव नारकी कहे जाते हैं। अधोलोक में सात नरक-भूमियाँ हैं जिनका कि ग्रन्थ में निर्देश किया गया है। इनकी अधिकतम आयु छपर से नीचे के नरकों में क्रमशः १ सागर ३ सागर ७ सागर १ सागर १७ सागर २२ सागर और ३३ सागर है। निम्नतम आयु प्रथम नरक की १ हज़ार वर्ष तथा अन्य नरकों में पूव २ के नरकों की उत्कृष्ट आयु ही आगे २ के नरकों की निम्नतम आयु है।

२ तिर्यञ्च

एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रियवाले जीव तथा पंच इन्द्रियों में पशु-पक्षी आदि तिर्यञ्च कहलाते हैं। तिर्यञ्च अबिसमूर्च्छिम और गर्भज भेद से दो प्रकार के हैं। दोनों के पुन जल स्थल और आकाश में चलने की शक्ति के भेद से तीन भेद किये गये हैं।

(क) जलचर तिर्यञ्च

जल में चलने फिरने के कारण इन्हें जलचर कहते हैं। ग्रन्थ में इनके पाँच भेद बताये गये हैं।

(ख) स्थलचर

स्थल (भूमि) में चलने के कारण इन्हें स्थलचर कहते हैं। इनकी मुख्य दो

१ नेरइया सत्तविहा सत्तहापरिकित्तिया ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।१५६ १५७ E

२ वही ३६।१६ -१६६ ।

३ पच्चिन्दिय तिरिकखाओ दुविहा ते नियाहिया ।

सम्मच्छि मतिरिक्खाओ गम्भवक्कात्तया तहा ॥

वही ३६।१७ ।

४ दुविहावि ते भवे तिविहा जळयरा थळयरा तहा ।

सहयरा य बोद्धवा तेहिं भेए सण्ह मे ॥

वही ३६।१७१ ।

५ मञ्जा य कञ्जभा य गाहा य मगरा तहा ।

सुसुमारा य बोद्धवा पंचहा जळयराहिया ॥

वही ३६।१७२ ।

६२ : बौद्ध तथा जैनधर्म

जातियाँ हैं—चतुष्पद और परिसर्प । चतुष्पद के चार प्रकार बताये गये हैं । इसी प्रकार परिसर्प की मुख्य दो जातियाँ हैं ।

(ग) नभचर

आकाश में स्वच्छन्द विहार करने में समथ जीव नभचर कहलाते हैं । ऐसे जीव मुख्यतया चार प्रकार के हैं ।

इस तरह पञ्चेन्द्रिय तियञ्च मुख्यत तीन प्रकार के हैं । इनकी आयु निम्नतम अन्तर्महत्त तथा अधिकतम १ करोड़ पूर्व जलचर की ३ पत्योपम स्थलचर की तथा असंख्य भाग पत्योपम की ह । शेष क्षत्र एव कालकृत वर्णन द्वीन्द्रियादि की तरह हैं ।

१ चउष्पया य परिसप्पा दविहा थलयरा भवे ॥

उत्तराप्ययनसूत्र ३६।१७९ ।

२ एगखुरा दखुरा वेव गण्डीपय—सणप्पया ।

हयमाइ—गोणमाइ गयमाइ सीहमाइणो ॥

वही ३६।१८ ।

३ भुओ रगपरिसप्पा य परिसप्पा वुविहा भवे ।

गोहाई अहिमाई य एक्केक्का ङण गहा भवे ॥

वही ३६।१८१ ।

४ चम्मे उ लोम पक्खी य तइया समुग्गपाक्खया ।

विययपक्खी य बोद्धव्वा पक्खिणो य चउव्विहा ॥

वही ३६।१८८ ।

५ ७ लाख ५६ हजार करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता ह ।

वही आत्माराम टीका प १७४५ ।

६ एगा य पुब्ब कोडीओ उक्कोसेण वियाहिया ।

आउटिठई जलयराण अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ वही ३६।१७५

पलिओवमाउ तिण्णि उ उक्कोसेण वियाहिया ।

आउटिठई थल यराण अतोमुहुत्त जहन्निया ॥ वही ३६।१८४

पलि ओवमस्स भाणो असख्खज्जमो भवे ।

आउटिठई खहयराण अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

वही ३६।१९१ ।

१ मनुष्य

ससारी जीवों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है और चार दुर्लभ अंगों की प्राप्ति में एक मनुष्य-जन्म भी है ।^१ मनुष्य पर्याय की प्राप्ति पुण्यकर्म-विक्षेप से होती है । उत्तराध्ययन में उत्पत्ति-स्थान की दृष्टि से सम्पूच्छित और गर्भव्युत्क्रान्तिक (गर्भज) मनुष्य के ये दो भेद किये गये हैं । गर्भ से उत्पन्न होनेवाले मनुष्य तीन प्रकार के हैं—कर्मभूमिक अकर्मभूमिक और अन्तरद्वीपक । ग्रन्थ में इनके सख्यागत भेदों का १५ ३ और २८ इस प्रकार क्रमपूर्वक वर्णन किया गया है । इनकी कम-से-कम आयु अन्तमुहूर्त्त तथा अधिक-से अधिक तीन प-योपम बतलायी गयी है । ग्रन्थ में एक जगह इनकी आयु सौ वर्ष से कम मिलती है ।

१ चत्वारि परमगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसस सुह सदा संजमम्मि य वीरिय ॥

उत्तराध्ययनसुत्र ३।१ ।

तथा—दुल्लहे खल माणसे भव चिरकालण वि सम्बपाणिणां ।

वही ४।४।१६ ।

२ कम्माण तु पहाणाए आणपुब्बी कयाइ उ ।

जीवा सोहिमणुप्पत्ता आययतिमणुससय ॥

वही ३।७।६२ ३।६२ २।११ २२।३८ ।

३ मणुया दुविह भेया उत भे कित्तयओ सुण ।

समुच्छिमा य मणुया गभवक्कान्तिया तहा ॥

वही ३।१।१५ ।

४ गभवक्कान्तिया जेउ तिविहा ते वियाहिया ।

अकम्म-कम्मभुभाय अन्तरद् दीवया तहा ॥

वही ३।१।१६ ।

५ पन्नरस-तीसइ-विहा भेया अटठवीसइ ।

सखा उकमसो तेसि इइ एसा वियाहिया ॥

वही ३।१।१७ ।

६ पालि ओवसाइ तिण्णि उ उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई मणुयाण अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

वही ३।२ ।

७ आणि जीयन्ति हुम्मेहा ऊणे वाससयाउए ॥

वही ७।१३ ।

६४ : बीड तथा जैनधर्म

४ देव जीव

पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव देव पर्याय को प्राप्त करता है। औमय व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक ये चार प्रकार के देव कहे जाते हैं। इनके अन्य अवान्तर प्रमुख २५ भेद हैं। परन्तु इकतीसव अध्ययन में २४ प्रकार के देवों की सख्या का उल्लेख है।

१ भवणपति या भवणवासी देव

भवनों में उत्पन्न होनवाले देवों को भवणपति या भवणवासी कहते हैं। इनकी दस जातियाँ हैं।

२ व्यन्तरदेव

जिनके उत्कष और अपकषमय रूप विशेष हैं तथा गिरि कन्दरा और वृक्ष के विवरारि में जिनका निवास है उनको व्यन्तरदेव कहते हैं। उत्तराध्ययनसूत्र में इनकी सख्या आठ बतायी गयी है।

१ धौरस्त पस्त धीस्त सव्वधम्मणवत्तिणो ।

चिच्चा अघम्म धम्मिट्ठे देवसु उववज्जई ॥

वही ७।२९ तथा २१ २६ ।

२ देवा चउव्विहा वुत्ता ते मे कित्तयओ सुण ।

भोमिज्ज-वाणम तर-ओइस वेमाणिया तथा ॥

वही ३६।२ ४ तथा ३४।५१ ।

३ दसहा उभवणवासी अटठहा वण चारिणो ।

पचविहा जोइसिया दुविहा वेमाणिया तथा ॥

वही ३६।२ ५ ॥

४ स्वाहिएसु सुरेसू अ ।

वही ३१।१६ ।

५ असुरा नागसु वण्णा बिज्ज अग्गी य आहिया ।

दीवो दहि दिसा वाया यणिया भवणवासिणो ॥

वही ३६।२ ५ ।

६ पिसायभया अक्खा य रक्खसा किन्नराकिपुरिसा ।

महोरगा य गव्व्या अटठविहा वाणमतरा ॥

वही ३६।२ ६ ।

३ ज्योतिषीदेव

जो तीनों लोक में प्रकाश करनेवाले विमानों में निवास करते हैं उनको ज्योतिषी कहा गया है। इनके पाँच भेद बताये गये हैं।

४ वैमानिकदेव

जो विशेष रूप से माननीय हैं तथा किये हुए शुभकर्म के फल को विमानों में उत्पन्न होकर यथेच्छ भोगते हैं उनका नाम वैमानिक है। दो प्रकार के वैमानिक देव कहे गये हैं—कल्पोत्पन्न और कल्पतीत। कल्पवासी देवों के १२ भेद गिनाये गये हैं। कल्पतीत देव दो प्रकार के हैं—प्रवेयक और अनुत्तर। प्रवेयक की संख्या ९ है जो तीन त्रिकों में विभक्त है जब कि अनुत्तर देव पाँच प्रकार के हैं।

१ चदासूरा य नक्षत्रा गृहा तारागणतथा ।
ठियावि चारिणो चैव पञ्चहा जोइसालया ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३६।२ ७ ।

२ वेमाणिया उज देवा दुविहा ते वियाहिया ।
कप्पोवगा य बोधञ्चा कप्पाईया तहेव य ॥

वही ३६।२ ८ ।

३ कप्पोवगा बारसहा सोहम्मोसाणगा तथा ।
सण कुमार माहिंदा बम्भलोगा य लवगा ॥
महामुक्का सहस्सारा आणया पाणया वहा ।
आरणा अञ्चुया चैव इह कप्पोवगा सुरा ॥

वही ३६।२ -२१ ।

४ कप्पाईया उजे देवा दुविहा ते वियाहिया ।
गविज्जा णत्तरा चैव ॥

वही ३६।२११ ।

५ गेविज्जा नव विहातहि ।

हेटिठमा-हेटिठमा चैव हेटिठमा-मज्झिमा तथा ।
हेटिठमा-उवरिमा चैव मज्झिमा-हेटिठमा तथा ॥
मज्झिमा-मज्झिमा चैव मज्झिमा-उवरिमा तथा ।
उवरिमा-हेटिठमा चैव उवरिमा-मज्झिमा तथा ॥
उवरिमा-उवरिमा चैव इय गेविज्जया सुरा ॥

वही ३६।२१२-२१५ ।

६ वही ३६।२१५ २१६ ।

अजीव (अचेतन)

जीव के स्वरूप के बिपरीत लक्षणवाला यानी जिसमें चेतना नहीं है और जो सुख दुःख की अनुभूति नहीं कर सकता वह अजीव है । अजीव को जड़ व अचेतन भी कहते हैं । रूपी और अरूपी भेद से अजीव-द्रव्य दो प्रकार का है । इन दोनों प्रकारों में रूपी द्रव्य का एक ही भेद है पद्मगल । अरूपी अचेतन द्रव्य के चार भेद हैं—धर्म अवयव आकाश और काल । इस तरह कुल मिलाकर अचेतन द्रव्य के पाँच भेद हैं । इन पाँचों के जो अवान्तर भेद हैं वे सब इनके ही अवान्तर रूप हैं । रूपादि के अन्तर्गत भेद निम्नलिखित हैं । इस प्रकार रूपादि के इन पाँचों भेदों में परस्पर सम्बन्ध भी है । कोई भी रूपी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई रस-स्पर्श गन्ध और आकार न हो अर्थात् पाँचों की स्थिति सबत्र रहती है ।

१ रूपी अचेतन द्रव्य-पुद्गल

रूपी अचेतन द्रव्य से तात्पर्य है जिसमें रूप रस गन्ध स्पर्श और आकार पाया जावे । जो सुना जा सके खाया जा सके तोड़ा जा सके देखा जा सके सब रूपी

१ रुक्मिणी च च रुक्मिणी य अजीवा दुर्विहा भवे ।

उत्तराख्ययनसूत्र ३६।४ २४९ ।

२ धम्मो अहम्मो आगास कालो पग्गल जन्तवो ।

एस लोगात्तिपनतो जिणहि वरद सिद्धि ॥

वही २८।७ ।

३ अरुवी दसहा वत्ता रुक्मिणी वि चउम्बिहा ॥

धम्मत्थिकाए तद्दसे तप्पएसे य आहिए ।

अहम्मो तस्स देसेय तप्पए से य आहिए ॥

आगासे तस्स देसे य तप्पएसे य आहिए ।

अद्दा समए चव अरुवी दसहा भवे ॥

वही ३६।४-६ ।

खवा य खन्व देसा य तप्पएसा तद्देव च ।

परमाणणो य बौद्धम्भा रुक्मिणी य च उम्बिहा ॥

वही ३६।१ ।

४ वण्णओ परिणयाजे उ पच्चहा ते पकित्तिया ।

परिमण्डला य वटठा तसा चउर समायया ॥

वही ३६।१६-२१ ।

अचेतन द्रव्य हैं। द्रव्य में पुद्गल का लक्षण बताते हुए शब्द अन्मकार उद्योत प्रभा छाया आतप वर्ण रस गन्ध और स्पर्श इन दस नामों को बतलाया गया है। जिसका तात्पर्य है जिसमें इनमें से कोई भी एक गुण हो वह सब पुद्गल है। द्रव्य में पुद्गल में विभाजित किया गया है। सजेप न पुद्गल द्रव्य के स्कन्ध और परमाणु ये दो ही भेद हैं क्योंकि देश और प्रदेश इन दोनों का स्कन्ध में ही अन्तर्भाव हो जाता है।

२ अरूपी अचेतन द्रव्य

रूपादि से रहित अचेतन द्रव्य प्रथमतः चार प्रकार का है और अवान्तर भेदों के साथ ग्रन्थ में १ प्रकार का बतलाया गया है। प्रमुख चार भेदों के नाम हैं— धर्म अधर्म आकाश और वताल। इनमें से काल द्रव्य को छोड़कर शेष तीन को पदगल की तरह स्कन्ध देश और प्रदेश के भेद से तीन प्रकार का बतलाया गया है। परमाणु रूप न होने से इसका चौथा भेद नहीं किया गया है क्योंकि स्कन्ध देश और प्रदेश के तीन भेद बहुप्रदेशी स्कन्ध में ही सम्भव है। धर्मादि के परमाणु रूप न होने से ग्रन्थ में धर्मादि को सख्या की अपेक्षा एक एक अखण्ड द्रव्य बतलाया गया है और कालद्रव्य को परमाणुरूप होने से अनक सख्यावाला बतलाया गया है।

ये चारो द्रव्य अरूपी होने से भावात्मक तथा शक्तिरूप हैं। इन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते मात्र कल्पना कर सकते हैं। इनका न तो कभी बिनाश होता है और न उत्पत्ति। इसलिए प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त परन्तु किसी अमुक कार्य की अपेक्षा से वह सादि-सान्त है। इन धर्मादि अरूपी अचेतन द्रव्यों का स्वरूप निम्नलिखित है—

१ धर्मद्रव्य

जीव और पुद्गल की गतिरूप क्रिया में सहायता पहुँचानेवाला द्रव्य धर्म है।

१ सदद न्ययार-उज्जोओ—पुगगलाण तुलक्खण ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २८।२२।

२ वही ३६।१ ।

३ वही ३६।४-६१ ।

४ वही २८।८।

५ धम्माधम्मा गासा तिम्नि वि एए अणाइया ।

अपज्जवसिया खेव सम्बद्ध तु वियाहिया ॥

समए वि सन्तहं पप्प एवमेव वियाहिए ।

आएस पप्प साईए सपज्जवसिए—वि य ॥

वही ३६।८९।

६८ । बौद्ध तथा जैनधर्म

अतः उसको गतिलक्षण कहते हैं । वास्तव में गति चेतन और पुद्गल में ही है । जिस प्रकार मत्स्य के गमनागमन में जल सहायक होता है इसी प्रकार जीव और पुद्गल द्रव्य भी घमद्रव्य के बिना गमन नहीं कर सकते ।

२ अघर्मद्रव्य

जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायता देनेवाला अघमद्रव्य है अतः स्थिति को अघर्म का लक्षण बतलाया गया है । जैसे घूप में चलनेवाले पक्षिक को विश्राम के लिए वृक्ष की सघन छाया सहायक होती है उसी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होनेवाला अघमद्रव्य है । यह घमद्रव्य से ठीक विपरीत गुणवाला है । घमद्रव्य गमन में सहायक है तो अघमद्रव्य ठहरने में ।

३ आकाश

समस्त पदार्थों का आधारभूत आकाशद्रव्य है और सबको अवकाश देना उसका लक्षण है । आकाश सबका आवार और शेष द्रव्य उसके आधेय है । आकाश कोई ठोस द्रव्य नहीं है अपितु खाली स्थान ही आकाश है । यद्यपि बौद्ध-दशन में भी आकाशद्रव्य की कल्पना की गयी है परन्तु प्रकृत ग्रन्थ में स्वीकृत आकाशद्रव्य से भिन्नता है । बौद्ध-दशन में आकाश का स्वरूप आवरणभाव किया गया है तथा उसे असंस्कृत धर्मों में गिनाया गया है परन्तु उत्तराध्ययन में आकाश को अभावार्थक स्वीकार नहीं किया गया है ।

ग्रन्थ में आकाश के यद्यपि घमद्रव्य की ही तरह स्कन्ध देश और प्रदेशरूप तीन भेद किये गये हैं परन्तु उसमें अथ प्रकार से भी दो भेद मिलते हैं लोकाकाश और अलोकाकाश । जहाँ पुण्य और पाप का फल देखा जाता है वह लोक है और लोक का जो आकाश है वह लोकाकाश है । जिस आकाश में यह नहीं होता वह अलोकाकाश

१ गङ्गलक्षणो उ घम्मा ।

उत्तराध्ययनसूत्र २८।९ ।

२ अहम्मो ठाणलक्षणो ।

वही २८।९ ।

३ जैनधर्म-दशन मोहनलाल मेहता पृ २७ ।

४ भायण सम्बद्धवर्णनं नहं ओगाह लक्षण ।

उत्तराध्ययनसूत्र २८।९ ।

५ बौद्ध-दशन-मीमांसा बलदेव उपाध्याय पृ २३९ ।

६ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।७ ।

है। वैसे सारा आकाश एक है अखण्ड है सबव्यापी है। उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। धम और अधर्मद्रव्य के प्रतिबन्धक होने से अलोकाकाश में अन्य द्रव्यों की सत्ता नहीं है। आकाश को सीमारहित होने के कारण अनन्त माना गया है। आधुनिक दशनशास्त्र के अनुसार धर्म अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों की शक्तियाँ आकाश में ही मानी गयी हैं।

४ काल (समय)

पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तन से समय की जो गणना की जाती है उसे वर्तना कहत हैं और वर्तना काल का लक्षण है। जैन-साहित्य में काल के दो भेद किये गये हैं— (१) निश्चय काल और (२) व्यवहार काल। अथ में व्यवहार काल की दृष्टि से काल को अट्टा समय भी कहा गया है। काल के जितने भी भेद सम्भव हैं वे सब व्यवहार की दृष्टि से ही हैं।

इस तरह इन पाँच प्रकार के अचेतन द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य को छोड़कर शेष चार भावात्मक निष्क्रिय और अरूपी द्रव्य हैं। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसे हम देख सकते हैं स्पश कर सकते हैं। इसका ही जीव के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है और जीवों के विभाजन का आधार है। अतः प्रकृत में विशेष उपयोगी पुद्गल द्रव्य ही है।

३४ पुण्य-पाप

कर्म दो प्रकार के होते हैं—शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का दूसरा नाम पुण्य और अशुभ कर्म का दूसरा नाम पाप है। इस प्रकार पुण्य एव पाप शुभ एव अशुभ कर्मों के अलावा अन्य कुछ नहीं है। शुभ और अशुभ इन दोनों प्रकार के कर्मों का सम्बन्ध प्राणी के शरीर (सचेतन) से है अतः पुण्य और पाप इन दोनों का सम्बन्ध भी उसी शरीर से है। जब यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पुण्यवान् है तो उस

१ उत्तराध्ययनसूत्र २८।८।

२ इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया।

बही ९।४८।

३ भारतीय दशान डा राधाकृष्णन् पृ ३१६।

४ घत्तणा लक्षणो कालो ।

उत्तराध्ययनसूत्र २८।१ ।

५ भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान डॉ हीरालाल जैन पृ २२२।

६ उत्तराध्ययनसूत्र ३६।४-६।

७ देखिए जैनधर्म-दर्शन पृ ४८ -८३।

७ बौद्ध तथा जनघम

व्यक्ति का शरीर शुभ कर्मोद्भयुक्त है अर्थात् वह व्यक्ति सब प्रकार से सुखी है। इसी तरह जो व्यक्ति पापी होता है वह सब प्रकार से दुःखी होता है। इस प्रकार पुण्य और पाप का फल सुख और दुःख है। सुख एवं दुःख भक्ति के व्यक्तित्व अर्थात् शारीरिक एवं मानसिक गठन पर अवलम्बित है जिसका निर्माण पुण्य और पाप अर्थात् शुभ और अशुभ कर्मों के आचार से होता है।

पुण्य और पाप दोनों बन्धनरूप हैं अतः मोक्ष-साधना के लिए हेय माने गये हैं। पारमार्थिक दृष्टि से पुण्य और पाप दोनों में भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही अन्ततोगत्या बन्धन के हेतु हैं इनका भेद केवल व्यावहारिक स्तर पर है। दोनों का क्षय करन से ही मुक्ति मिलती है।

पुण्य आध्यात्मिक साधना में सहायक तत्त्व है। शुभ कर्म पदगल का नाम पुण्य है। पुण्य के कारण अनेक है। यथा—दीन दुःखी पर करुणा करना उनकी सेवा शुश्रूषा करना दान देना आदि अनेक प्रकार से पुण्योपाजन किया जाता है। जैनधर्म में मुनि सुशीलकुमार ने पुण्य की उपमा वायु से की है। इसी प्रकार जैन आचार्यों के अनुसार जिस विचार एवं आचार से अपना और दूसरों का अहित हो वह पाप है। विचारको के अनुसार पापकर्म की उत्पत्ति के स्थान तीन हैं—राग द्वेष और मोह। लेकिन उत्तरा ययन में पापकर्म की उत्पत्ति के स्थान राग और द्वेष ये दो ही माने गये हैं। इस प्रकार पापकर्मों का आचरण करनेवाले सभी जीव इस लोक तथा परलोक में दुःख को प्राप्त होते हैं। इसलिए पापकर्मों के बदले पुण्य (शुभ) कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। उत्तरा ययनसूत्र के १९वें अध्यायन में मृगापुत्र

१ उत्तराध्ययन २।१४।

२ बुद्धि खबेऊण य पुण्यपाव निरणण सव्वओ बिप्पमुक्के।

तरित्ता समदद व महाभबोध समुददपाले अपणागम गए ॥

वही २१।२४।

३ जनघम मुनि सुशीलकुमार प ८४।

४ रागदोसे य दो पावे पावकम्म पव-तेण।

उत्तराध्ययनसूत्र ३१।३।

५ एव पयापेच्च इह च लोए

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ॥

वही ४।३।

६ हुयासण जलन्तम्मि चियामुमहिसो विव।

दड्ढो पक्को य अबसो पावकम्महि पाविओ ॥

वही १९।५७।

अपन उपभोग में आई हुई नरक-सम्बन्धी यातना का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार समुद्रपालीय नामक इषकीसवें अध्यायन में चोर की अत्यन्त शोचनीय दशा को देखकर वैराग्य उत्पन्न समुद्रपाल कहने लगता है कि अशुभ कर्मों के आचरण का ऐसा ही कट्टु परिणाम होता है। साराश यह है कि जो अशुभ कर्म हैं उनका अन्तिम फल अशुभ अर्थात् दुःखरूप ही होगा।

भारतीय चिन्तकों की दृष्टि में पण्य और पाप-सम्बन्धी समग्र चिन्तन का सार इस कथन में समाविष्ट है कि दूसरों की भलाई करना पण्य और कष्ट देना पाप है जिसके कथन से पापों का विच्छेद हो जावे उसे प्रायश्चित्त कहते हैं इसलिए आलोचना आदि प्रायश्चित्त से पापों की विशुद्धि होती है और पापों की विशुद्धि से इस जीव का चारित्र्य अतिचार से रहित हो जाता है तथा विषयों से विरक्त रहनवाला जीव नये पापकर्मों का उपाजन नहीं करता और पूव म सञ्चित किए हुआओं का नाश कर देता है। इस प्रकार पूर्वसञ्चित कर्मों का नाश और नवीन कर्मों के बन्ध का अभाव हो जाने से उस जीव को जन्म मरण की परम्परा म नहीं आना पड़ता।

५ आसन्न तत्त्व

पुण्य-पापरूप कर्म आन को आसन्न कहते हैं। परन्तु आसन्न से मध्यतया पापासन्न को समझा जाता है। इसीलिए उत्तराध्ययन में पापासन्न के पाँच भेदों का संकेत किया गया है यद्यपि उनके नामों का उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त पाँच प्रमख आसन्न द्वार या बन्ध हेतुओं को पुन अनेक भेद प्रभेदों में वर्गीकृत किया गया है जिनका केवल नामोल्लेख करना पर्याप्त है। आत्मा में कर्म के आने के द्वाररूप आसन्न के मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये पाँच भेद बताये गये हैं जो कि बन्ध के कारण हैं। इन्हें आसन्न प्रत्यय भी कहते हैं।

१ अहो सुभाण कम्माण निज्जाण पावण इम ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २१९।

२ पायच्छित्त करणेण पावकम्म विसोहि अणयह निरइयारे यावि भवइ।

वही २१।१७।

३ विणियटठणयाएण पावकम्माण अकरणयाए अब्भुदडेइ।

पुव्व बड्ढाण य निज्जरणयाण्त नियसेइ तजो पच्छाचासरत्तं संसारं कन्तारं वीइवयइ। वही २१।३३।

४ तत्त्वाणसूत्र अ ६ सू १५।

५ पञ्चासवण्यवत्तो।

उत्तराध्ययनसूत्र ३४।२१।

१. बन्ध तत्त्व

दो पदार्थों के विशिष्ट सम्बन्ध को बन्ध कहत ह । बन्ध के दो प्रकार है—
द्रव्य-बन्ध और भाव-बन्ध । कम पुद्गलको का आ म प्रदेशों से सम्बन्ध होना द्रव्य-बन्ध
है तथा जिन राग द्वेष और मोह आदि विकारी भावों से कम का बन्धन होता है वे
भावबन्ध हैं । जीव और कम के बन्ध में दोनों की एक सद्गुण पर्याय नहीं होती क्योंकि
जीव की पर्याय चतनरूप और पुद्गल अचतनरूप है । जीव का परिणमन चैतन्य के
विकास के रूप में होता है और पुद्गल का रूप रस गन्ध और स्पर्श आदि के रूप में ।
इसके समाधान में शास्त्रकार कहत हैं कि आत्मा में रहनवाले जो मिथ्यात्व आदि
गुण हैं वे ही इसके कर्मबन्ध के हेतु हैं । जैसे आकाश के निय होन पर भी बटाकाश
और मठाकाश रूप से अ य पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध प्रतीत होता है उसी प्रकार
मिथ्यात्वादि क कारण इसका कर्मगुणों के साथ सम्बन्ध हो जाता ह । यदि कहा
जाय कि अमृत आत्मा के साथ मृत कर्मों का सम्बन्ध कैसे हुआ तो इसका उत्तर यह है
कि जैसे आकाश अमृत होने पर भी मृत पदार्थों का भाजन-सम्बन्धी ह उसी प्रकार यह
आत्मा भी कर्मों का भाजन हो सकता ह तथा जो आध्यात्मिक बन्ध है अर्थात् आत्मा
के साथ कर्मों का बन्ध ह इसीको विद्वानों ने परिभ्रमण का हेतु माना है । सारांश
यह है कि आत्मा अमृत और नित्य है । मिथ्यात्व आदि इनके बन्ध के कारण हैं
और यह बन्ध ही ससार अर्थात् जन्म मरण परम्परा का हेतु है । इससे सिद्ध होता है
कि आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ है और वह अनादि परम्परा से मिथ्यात्वादि के
कारण कम का बन्ध करता है और उस बन्ध के विच्छेदाय इसे धर्म के आचरण की
आवश्यकता ह ।

आत्मा के साथ कर्मों का दूध और पानी की तरह एकमक हो जाना बन्ध है ।
बन्ध के कारण जीव का स्वरूप मलिन हो जाता है जिसके कारण उसे ससार में परि-
भ्रमण करना पडता ह । शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श आदि विषयों में जो जीव
लगे हुए हैं वे ही आत्मा में कर्मों का उपचय करते हैं । जिन आत्माओं ने इन विषयों
का त्याग कर दिया है वे कर्मों से लिप्त नहीं होते । इस प्रकार जिन जीवों ने कर्मों का
उपचय किया और जिन्होंने नहीं किया उनके फल में अन्तर बतलाते हुए ग्रन्थ में कहा

१ जैनधर्म-दर्शन प १९९ ।

२ अज्ज्ञतथहेउ नियम स्स बन्धो सञ्चार हेउ च वयन्ति बन्ध ॥

उत्तराध्ययनसूत्र १४।१९ ।

३ उत्तराध्ययनसूत्र—एक परिशीलन डॉ सुब्रह्मण्यलाल जैन प १४६ ।

गया है कि भोगों में आसक्ति रखनेवाले जीव जन्म मरण की परम्परा में फँसे रहते हैं और विषय भोगों से विरक्त जीव कर्मों के बन्धन को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं ।

७ सवर

सवर शब्द सम उपसर्गपूर्वक वृ धातु से बना है । वृ धातु का अर्थ ह रोकना या निरोध करना । इस प्रकार सवर शब्द का अर्थ है आत्मा में प्रवेश करनेवाले कमवगणा के पुद्गलों को रोक देना । सामान्यतः शारीरिक बाह्यिक एवं मानसिक क्रियाओं का यथाशक्य निरोध (रोकना) सवर है क्योंकि क्रियायें ही आस्रव का कारण हैं । उत्तराध्ययनसूत्र में तो सवर के स्थान पर सयम को ही आस्रव निरोध का कारण कहा गया है ।

उत्तराध्ययनसूत्र में सवर के पाँच अंग या द्वार बताये गये हैं । वस्तुतः ये पुण्यास्रव हैं परन्तु फल प्राप्ति की आशा न होने पर सवररूप भी हैं । जब जीव अहिंसादि में प्रवृत्त होकर फल प्राप्ति की कामना करता है तो ये पुण्यास्रव होकर बन्ध के कारण हो जाते हैं । जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पूव भव में अहिंसा आदि पुण्य कर्मों को करके उसके फल की अभिलाषा करता है कि मैं अपन इस पुण्य कर्म के फल से ऐश्वर्य सम्पन्न राजा बन । इस प्रकार के निदानपूर्वक किये गये पुण्य कर्म आस्रव के कारण हैं और जो निष्काम पुण्य कर्म हैं वे ही सवररूप हैं । अतः ग्रन्थ में कहा गया है कि कायगुप्ति से जीव सवर को प्राप्त करता है और उसके द्वारा पाप के प्रवाह को रोक

१ उवलेवो होइ भोगेसु अभोगा नोवलिप्पई ।
भोगी भमइ ससारे अभोगी विप्पमच्चई ॥
उल्लो सुक्को य दो छड्डा गोलया मटिटया मया ।
दो वि आवड्डिया कुड्ड जो उल्लो सो त्थ्य लग्गई ॥
एव लग्गन्ति दुम्महा ज नरा काम लालसा ।
विस्ता उन लग्गन्ति जहा सुक्को उगोलओ ॥

उत्तराध्ययनसूत्र २५।४१-४३ ।

२ सज्जेण अणण्हयत्त जणयइ ॥ वही २९।२७ ।

३ सुसंबुड्ढा पच्चहि सबरेहिं इह जीविय अणवक रक्काणा ॥

वही १२।४२ ।

४ हत्थिणपुरम्मि वित्तावटट्ठण नरवड महिड्डिय ।

आणमाणो विजं धम्म कामभोगेसु मच्छिओ ॥

वही १३।२८ २९ ।

७४ । बौद्ध तथा जैनधर्म

देता है । यदि आस्रवो के निरोध करनेवाले सवरयुक्त भिक्ष के कमस्वरूप इष्ट-अनिष्ट आदि समस्त क्षीण हो गये ह तब तो वह सिद्ध (मोक्ष) गति को प्राप्त हो जाता है और यदि अभी कुछ बाकी है तो वह महान समृद्धिवाला देव बनता है । इसलिए समयशील आत्मा को इन दो गतियों म से एक गति की प्राप्ति अवश्य होती है ।

उत्तराध्ययनसूत्र म समय के पालन पर विशेष बल दिया गया है । अत बन्ध के हेतु इन यज्ञ दानादि सकाम कर्मों म प्रवृत्त होने की अपेक्षा समय का धारण करना ही श्रेयस्कर ह इसीम आत्मा का हित निहित ह तथा प्राणि-समुदाय का उपकार भी इसीसे साध्य ह । इसलिए हिंसादि आस्रव द्वारो का निरोध और अहिंसादि पाँच महा व्रतो का अनुष्ठान करना चाहिए ।

८ निर्जरा

निजरा शब्द का अर्थ ह जजरित कर देना झाड़ देना अर्थात् आ-मत्त्व से कम पुद्गलो का अलग हो जाना निजरा ह । निजरा द्वारा पहले से आ-मा के साथ बंधे हुए कर्मों का क्षय होता है । उत्तराध्ययन म कम को क्षय करने के माग को दृष्टान्त द्वारा प्रस्तावित किया गया ह । जैसे किसी बड़ भारी तालाब का पानी सुखाने के लिए प्रथम उसम जल के आने के मार्गों को रोका जाता ह फिर उसम रहे हुए जल को उलीचकर बाहर फका जाता ह और शेष जल को सूर्य के ताप से सुखाया जाता ह उसी प्रकार समयी पुरुष के भी नये पापकर्म के आन के मार्गों को व्रत आदि के द्वारा निरोध किया जाता है । फिर उसम अतक ज-मो के संचित किये हुए पाप

-
- १ कायगुत्त याए ण सवर जणयइ ।
सवरण कायगुत्त पुणो पावासव निरी ह करेइ ॥ उत्तराध्ययनसूत्र २१।५५ ।
 - २ अहजे सवुड भिक्ख दोण्है अन्न घर सिया ।
सव्व-दुक्ख-व्यहीण वा देवे वावि महद्दिट्ठय ॥ वही ५।२५ २८ ।
 - ३ जो सहस्स सहस्साण मासे भासे गव दए ।
तस्सावि सज्जमो सेओ अदित्तस्स वि किण्ण ॥ वही ९।४ ।
 - ४ असज्जम नियत्ति च सज्जम य पव-त्तण ॥ वही ३१।२ ।
 - ५ जहा महातलायस्स सन्नि रुद्धे जलागमे ।
उत्सक्किणाए तवणाए कमेण सोसणा भवे ॥
एव तु सज्जयस्सावि पावकम्म निरासवे ।
भवकोडी सच्चिय कम्म तवसा नि-जरिज्जई ॥

वही ३ । ५६ ।

कर्मों को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। यहाँ पर तालाब के समान आत्मा तालाब में भरे हुए जल के समान करोड़ों जन्मों के संचित किए हुए पापकर्म जल आने के मार्ग आसन्न हैं। उस जल के आगमन के द्वारों को निरुद्ध कर देना सबर है और पानी को उलीचना और सुखाना निर्जरा है। यह निर्जरा दो प्रकार की है—सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। जो व्रत के उपक्रम से होती है वह सकाम निर्जरा है और जो जीवों के कर्मों के स्वतः विपाक से होती है वह अकाम निर्जरा है।

जैन दर्शन में तपस्या को पूर्वसंचित कर्मों के नष्ट करने का साधन माना गया है। जैन विचारकों ने इसे औपक्रमिक अथवा अविपाक निर्जरा के १२ भेद किये हैं जो कि तप के ही बारह भेद हैं।

इस प्रकार इन दोनों तपों का कम क्षय और आत्म-शुद्धि की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। जैन दर्शन में तप का मात्र शारीरिक या बाह्य पक्ष ही स्वीकार नहीं किया गया है वरन् उसका ज्ञानात्मक एवं आन्तरिक पक्ष भी स्वीकृत है। यही नहीं उत्तराध्ययन में अज्ञान तप की तीव्र निन्दा भी की गई है। जैन विचारक यह स्वीकार करते हैं कि निर्जरा ज्ञानात्मक तप से होती है अज्ञानात्मक तप से नहीं। वस्तुतः निर्जरा के निमित्त तप आवश्यक है। ग्रन्थ में कहा गया है कि धमकथा से कर्मों की निर्जरा और प्रवचन की प्रभावना होती है और प्रवचन प्रभावक जीव आगामि काल में भद्र कर्म का ही बोध करता है अभद्र का नहीं।

९ मोक्ष तत्त्व

नवतत्त्वों में मोक्ष अन्तिम तत्त्व है। अतएव मोक्ष का सीधा अर्थ है—समस्त कर्मों से मुक्ति ग्रन्थ में कहा गया है। बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को जान लेना ही

- १ सो तवो दविहो वस्तो बाहिरबभन्तरो तथा ।
बाहरो छब्बिहो वुत्तो एवमभन्तरो तवो ॥
अणसण्णमूणो यरिया भिक्खा यरिया य रसपरिच्छाओ ।
कायकिलेसो सलीणया य बज्झो तवो होइ ॥

उत्तराध्ययनसूत्र ३।७-८ ३ ६

२ वही ९।४४।

३ धम्मकहाएण निज्जरजणयइ । धम्मकहाएणं पवयण पभावेइ ।
पवयण पभावेण जीवे आगामिसस्स भद्द-साएकम्म निबन्ध इ ॥

वही २९।२४।

४ बन्ध मोक्खं पइण्णियो ॥

वही ६।१ ।

बन्ध की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। अतः उत्तराध्ययन में मोक्ष के सद्मत साधन तो सम्यक ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक चारित्र्य ही हैं। बाह्य वेद्य तो केवल व्यवहारोपयोगी है इसलिए वह मोक्ष का मुख्य साधन नहीं अपितु असमय भाग का निवृत्त होने से कथंचित परम्परया गौण साधन माना गया है।

ज्ञान द्वारा जानकर दर्शन द्वारा श्रद्धान कर और चारित्र्य के द्वारा निराश्रय होकर तप के द्वारा यह आत्मा शुद्ध होती हुई मोक्ष मन्दिर का पथिक बन जाती है। ये चारो ही बन्ध की निवृत्ति के उपाय हैं। कहन का तात्पर्य यह है कि तप और समय के अनुष्ठान का सारा प्रयोजन मोक्ष गति को प्राप्त करना है अर्थात् इनका अनुष्ठान करने से सबप्रकार के कर्मों का भय हा जाता है।

जन-दर्शन की यह तात्त्विक व्यवस्था मोक्ष मार्गपरक है अर्थात् जीव को कम बन्धन से मुक्त होने का पक्षार्थ करन और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से जीवादि नौ तत्वों में से प्रथम जीव और अजीव य दो तत्व मूल द्रव्य के वाचक हैं। आस्रव पुण्य पाप और बन्ध य चार तत्व ससार व उसके कारणभूत राग द्वेष आदि का निर्देश कर मुमुक्षु को जागृत करने के लिए हैं तथा सबर और निजरा ये दो तत्व ससार मुक्ति की साधना का विवेचन करत हैं। इस विषय में भ्रम्य म निम्नलिखित रोचक भौतिक दृष्टान्त दिया गया है—

१ मोक्षसम्भय साहण ।

नाण च द सण चेव चरित्त चव निच्छए ।

उत्तराध्ययनसूत्र २३।३३ ।

२ नाणजाणई भावे दसणण य सद्दह ।

चरित्तेण निगिह्हाइ तवण परिसुज्झई ॥

वही २५।३५ ।

३ वही २८।३५ ।

४ जा उ अस्साविणी नावा ना सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा साउ पारस्स गामिणी ॥

नावा य इह कावुत्ता ? के सी गोयममब्बवी ।

केसिमेष बुवत तु गोयमो इणमब्बवी ॥

सरीरमाहु नावत्ति जीवो वुक्कइ नाविजो ।

ससारो अण्णवो वुत्तो जं तरन्ति महेसिणो ॥

वही २३।७१-७३ ।

एक नौका संसाररूपी समुद्र में तैर रही है जिसमें दो छिद्र हैं । उनमें से एक से गन्धा और दूसरे से साफ पानी आ रहा है । पानी के आते रहने से नाव अब डबने ही वाली है कि नाव का मालिक उन दोनों छिद्रों को बन्द कर देता है जिनसे पानी आकर प्रवेश कर रहा था और फिर दोनों हाथों से उस भरे हुए पानी को उलीचकर निकालने लगता है । धीरे धीरे बहू नौका पानी से खाली हो जाती है और पानी की सतह पर आकर अभीष्ट स्थान को प्राप्त करा देती है । इस तरह इस दृष्टान्त में नौका अजीव तत्त्व और नाविक जीव तत्त्व है । गन्धे और साफ पानी पाप और पुण्य के प्रतीक हैं ।

जल का नाव में प्रवेश करना आस्रव एकत्रित होना बन्ध पानी आनेवाले छिद्रों को बन्द करना सवर नाव से पानी को उलीचना निजरा तथा जल के निकल जाने पर नाव का सतह पर आ जाना मोक्ष है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त तत्त्व-याजना में जीव और अजीव ज्ञेयतत्त्व माने गये हैं जब कि पाप आस्रव और बन्ध ये तीनों त्याज्य तथा पुण्य सवर निजरा और मोक्ष ये चारो उपादेय मान गये हैं । पाप आस्रव और बन्ध इन तीन से बचना चाहिए तथा पुण्य सवर और निजरा इन तीन का आचरण करना चाहिए । अन्तिम तत्त्व मोक्ष है जिनकी प्राप्ति के लिए इन सबका आचरण किया जाता है । यद्यपि निर्वाण के साधक के लिए पुण्य का आचरण भी लक्ष्य नहीं है फिर भी साधना-माग्य से सहायक होने के कारण उसकी आवश्यकता स्वीकार की गयी है । लेकिन शास्त्रकारों ने पुण्य को भी त्याग ही माना है । इस प्रकार जीव और अजीव ये दो ज्ञेय तथा आस्रव सवर निजरा और मोक्ष उपादेय माने गये हैं ।

तुलनात्मक अध्ययन

ब्रह्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र में प्रतिपादित तत्त्व-योजना की तुलना करने पर पता चलता है कि दुःखों की अनुभूति प्रत्येक प्राणी को कष्ट मालम होती है । अतः वे दुःखों से छटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते देखे जाते हैं । सासारिक जितने भी प्रयत्न हैं वे सब अणिक सुख को देने के कारण वास्तव में दुःखरूप ही हैं । सन्धे और अविनश्यर सुख की प्राप्ति के लिए चेतन और अचेतन के संयोग और वियोग की आध्यात्मिक प्रक्रिया को जिन नौ तथ्यों (सत्थो) में विभाजित किया है उनमें पूर्ण विश्वास उनका पूर्ण ज्ञान और तदनुसार आचरण आवश्यक है । उन नौ तथ्यों के क्रमशः नाम हैं —चेतन (जीव) अचेतन (अजीव) चेतन और अचेतन की सम्बन्धावस्था (बन्ध) अहिंसादि शुभ काय (पुण्य) हिंसादि अशुभ काय

(पाप) अचेतन का चेतन के साथ सम्बन्ध करानेवाले कारण का निरोध (सबर) चेतन से अचेतन का अशत पृथक्करण (निर्जरा) तथा चेतन का पण स्वातन्त्र्य (मोक्ष) । इन चेतन अचेतन और उनके संयोग वियोग की कारण-कार्य-शुद्धिला के त्रिकाल सत्य होने से इन्हें तथ्य या सत्य कहा गया है । इन्हें मुख्यत पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- १ चेतन और अचेतन तत्त्व—जीव और अजीव
- २ ससार या दुःख की अवस्था—बन्ध
- ३ ससार या दुःख के कारण—पुण्य पाप और आस्रव
- ४ ससार या दुःख से निवृत्ति का उपाय—सबर और निजरा
- ५ ससार या दुःख से पूर्ण निवृत्ति—मोक्ष ।

ससार या दुःख का कारण कर्म बन्धन है और उससे छटकारा पाना मोक्ष है । चेतन ही बन्धन और मोक्ष को प्राप्त करता है तथा अचेतन (कम) से बन्धन और मोक्ष होता है । बन्धन म कारण है पुण्य और पापरूप प्रवृत्ति जिससे प्रेरित होकर अचेतन (कर्म) चेतन के पास आकर बन्ध को प्राप्त होता है । इन अचेतन कर्मों के आने को रोकना तथा पहले से आये हुए कर्मों को पृथक् करने रूप सबर और निजरा मोक्ष के प्रतिकारण हैं । इस तरह बन्ध मोक्ष चेतन अचेतन पुण्य पाप आस्रव सबर और निजरा य नौ सावभौम सत्य होने से तथ्य कहे गये हैं ।

इसी तथ्य का साक्षात्कार भगवान बुद्ध न भी किया और उन्होंने इसका ही एक दूसरे ढंग से चतुराय सत्त्यों के रूप में उपदेश दिया । चूंकि धम्मपद में कोई स्थायी चेतन व अचेतन पदार्थ स्वीकार नहीं किया गया है । अत ऊपर पाँच भागों में विभाजित ९ तथ्यों में प्रथम भाग को छोड़कर शेष चार रूपों में वर्णन किया गया है । —

१ दुःख सत्य है

ससार में जन्म जरा मरण इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि दुःख देखे जाते हैं । अतः य सत्य है ।

२ दुःखों के कारण सत्य हैं (दुःखसमुत्पत्ति सत्य)

जब दुःख है तो दुःख के कारण भी अवश्य हैं । तुल्यता सब प्रकार के दुःखों की कारण है ।

३ दुःखनिरोध सत्य

यदि दुःख और दुःख के कारण हैं तो कारण के नाश होने पर दुःख का भी विनाश होना चाहिए ।

४ दुःखनिरोध मार्ग सत्य

दुःखों को दूर करन का रास्ता भी है । अतः यह भी सत्य है ।

इस तरह चेतन अचेतन द्रव्य हैं या नहीं परमाय म सुख है या नहीं इसका कोई समुचित उत्तर न देकर भगवान बद्ध ने यह कहा कि उपरोक्त चार बातें सत्य हैं । दुःख से छुटकारा चाहते हों तो इन आय सत्यो पर विश्वास करके दुःख-निरोध के मार्ग का अनुसरण करो । दुःख-निरोध के मार्ग में जिन उपायों को धम्मपद में बतलाया गया है वे ही प्राय उत्तराध्ययन में हैं अन्तर इतना ही है कि जहाँ बौद्ध-दशन आत्मा की अमाव (नरात्म्य) की भावना पर जोर देता है वहाँ उत्तराध्ययन उपनिषदों की तरह आत्मा के सदमाव की भावना पर जोर देता है ।

उपयुक्त चार तत्वों की तुलना उत्तराध्ययनसूत्र के जैन-तत्त्व-योजना से निम्न रूप म की जा सकती है । धम्मपद का दुःख उत्तराध्ययनसूत्र के बन्धन के समान है जब कि दुःख हेतु की तुलना आस्रव से की जा सकती है क्योंकि जैन परम्परा म आस्रव को बंधन का और बौद्ध-परम्परा मे दुःख हेतु (प्रतीत्यसमुत्पाद) को दुःख का कारण माना गया है । इसी प्रकार दुःख निरोध का मार्ग (अष्टांग मार्ग) उत्तराध्ययन के सबर और निजरा से तुलनीय है । दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् या निर्वाण की तुलना उत्तराध्ययन के मोक्ष से की जा सकती ह ।

धम्मपद

उत्तराध्ययनसत्र

१ दुःख

१ बन्धन

२ दुःख हेतु (प्रतीत्यसमुत्पाद)

२ आस्रव

३ दुःखनिरोध का मार्ग
(अष्टाङ्ग मार्ग)

३ सबर और निर्जरा

४ दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्
(निर्वाण)

४ मोक्ष (निर्वाण)

धम्मपद के धार्मिक सिद्धान्त और उत्तराध्ययन में प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तों से तुलना

प्रस्तुत अध्याय म ध मपद के आधार पर बद्ध अर्हत त्रिशरण निर्वाण धम कम अनुप्रेक्षा आदि बौद्ध मायताओं का विवेचन है और उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर समानांतर अथवा सदृश जैन-मायताओं से तुलनात्मक अध्ययन है ।

बुद्ध

जिस समय मगवान् बुद्ध का लोक में आविर्भाव हुआ उस समय देश में अनेक मतवाद प्रचलित थे । लोगों की जिज्ञासा जाग उठी थी और विचार-जगत में उथल-पुथल हो रही थी । परलोक है या नहीं कम है या नहीं कर्मों का फल (विपाक) होता है या नहीं इस प्रकार के प्रश्नों के प्रति लोगों के हृदय में बड़ा कौतूहल था । ऐसे ही काल में जब सद्गृहस्थ भी सत्यावपण में घर-बार छोड़कर भिक्षु या वनस्थ हो रहे थे बुद्ध का शाक्य वंश में जन्म हुआ । इनका कुल क्षत्रिय गोत्र गौतम और नाम सिद्धार्थ था । य राजा शुद्धोदन के पत्र थे और मायादेवी इनकी माता थी । उस समय पूव के प्रदेशों में क्षत्रियों का प्राणाय था । सिद्धार्थ ने राजकुमारों की भाँति शिक्षा प्राप्त की परन्तु वे बचपन से ही विचारशील थे और इसीलिए उनकी उत्सुकता जीवन के रहस्यों को जानने के लिए बढ़ने लगी । सामारिक सुखों से वे जल्दी ही विरक्त हो गए और युवावस्था में ही परमाथ सत्य की खोज में एक दिन घर से निष्क्रमण किया तथा काषाय वस्त्र धारण कर भिक्षुभाव ग्रहण कर लिया । उस समय ठापसों की बड़ी प्रसिद्धि थी । "महं मालम हुआ कि आलार कालाम नि श्रेयस का ज्ञान रखत है । सिद्धार्थ उनके पास गए और पूछा कि जन्म-मरण याचि आदि सुखों से जीव कैसे मुक्त होता है ? आलार कालाम ने सक्षप में अपन शास्त्र के निश्चय को समझाया । उन्होंने ससार की उत्पत्ति और प्रलय को समझाया और तत्त्वों की शिक्षा देकर नैष्ठिक पद की प्राप्ति का उपाय बताया । किन्तु सिद्धार्थ को सन्तोष न हुआ । विशेष जानने के लिए वे उद्क राम पुत्र के आश्रम में गये किन्तु जब उनसे भी सतोष नहीं हुआ तो वे अनुत्तर शान्ति-पद की गवेषणा में उरुवेला आये और नैरंजना नदी के तट पर आवास किया । उन्होंने विचार किया कि मुझमें भी बद्धा

है कीर्त्य है स्मृति समाधि और प्रज्ञा है मी स्वयं धर्म का साक्षात्कार कर्षणा । सिद्धार्थ बोधि के लिए कृतसंकल्प हो अस्वल्प-मूल में पर्यकबद्ध हुए और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे कृतकृत्य नहीं होते इसी आसन में बैठे रहेंगे । इस प्रकार रात्रि के प्रथम याम में उनको पूवज-भों का ज्ञान हुआ दूसरे याम में दिव्य चक्ष की प्राप्ति हुई और अन्तिम याम में द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद का साक्षात्कार कर उन्हें अनभव हुआ कि उनका बार बार जन्म लेना समाप्त हो गया ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया और यह उनका अन्तिम जन्म है । आस्रवों का क्षय हो जाने से अब उन्हें इस लोक में पुन नहीं जाना है । यह उनका बद्धत्व है । उस दिन से व बद्ध कहलाने लग । ज्ञान प्राप्ति के अवसर पर भगवान ने जो प्रीतिवचन कहे उनका वणन धम्मपद में इस प्रकार है— बिना स्के अनेक जन्मों तक सघार में दौडता रहा । (इस कायारूपी) गृह को बनानेवाले (= तृष्णा) को खोजत पुन पुन दुःखमय जन्म में पडता रहा । हे गृहकारक (तृष्ण) मने तुझे देख लिया अब फिर त घर नहीं बना सकेगा । तेरी सभी कडियाँ भग्न हो गयी गृह का शिखर गिर गया । चित्त सस्काररहित हो गया । अहत्व (तृष्णा-अय) प्राप्त हो गया ।

उपयुक्त त्रैविद्यता ही बद्ध की सम्बोधि थी परन्तु कालान्तर में बुद्धपद के विकास से त्रैविद्यता के आधार पर ही बद्ध के अय अनेक विशिष्ट गुणों—बल वैशारद्य आदि और सवज्ञता—की क-पना की गयी । प्रारम्भ में बद्ध अपने और अन्य अहत्तों में भेद नहीं मानते थे । परन्तु बद्ध पद विशिष्ट हो जाने की स्थिति में अत्यन्त विरल माना गया अत बद्ध और सामान्य अहत् की उपलब्धि में भेद किया गया । इसी क्रम म तीन प्रकार के मुक्त पदों की क-पना की गयी अहत प्रत्येक बद्ध और सम्यक सम्बद्ध । बद्ध के अतिरिक्त और उनसे पूव के आय मानुषी बद्धों की कल्पना भी विकसित हुई । बद्ध शब्द का प्रयोग पालि निकायों में अनेक बार हुआ है । दीपनिकाय के महापदानसुत्त और मज्झिमनिकाय के अञ्जरियम्भुतधम्म-सुत्त (३।३।३) जैसे अनेक सुत्तों म इस प्रकार के शब्द दृष्टिगोचर होते हैं । प्राचीन पालि-साहित्य में सात बद्धों के नाम मिलते हैं यथा—विपस्ती सिस्ली वेस्सभ ककुसन्ध कोलागमन

१ अनेक जाति ससार सभाविसस अनिम्बिस
गृहकारकं गवे सन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुन ।
गृहकारक दिद्दोसि पुनगेहं न काहसि ।
सम्भाते फासुकाभग्गा गृहकट विससित ।
विसङ्गारगत चित्तं तण्हानं खयमन्तगा ॥

धम्मपद १५३ १५४ तथा दीपनिकाय प्रथम भाग पृ ७३ ।

कश्यप और गौतम । खुद्दकनिकाय के अन्तगत बुद्ध-वश मे शाक्य मुनि के पूर्व बौद्धों के बंधों का वर्णन है । नये नाम इस प्रकार हैं—दीपकर को उम्ब मगल सुभन रेवत सोमित अनोमदस्सी पदुमनारद पदुमुत्तर समेष सुजात पियदस्सी अत्यदस्सी धम्मदस्सी सिद्धत्य तिस्स और फुस्स । अगुत्तरनिकाय मे बद्ध के तथागत बुद्ध और प्रत्यक बद्ध ये दो प्रकार बतलाये गये हैं । दीघनिकाय मे तथागत बद्ध को सम्यक सम्बद्ध कहा गया है । उत्तरकालीन परिभाषाओं के अनुसार सम्यक सम्बद्ध वह व्यक्ति है जिसने कर्षणा से प्रेरित होकर जगत के सारे प्राणियों को दुःख से मुक्त करन का भार अपने कन्धो पर लिया है । स्वयं बद्ध हुए दूसरे लोगों का जो अनेक प्रकार की रुचि शक्ति और योग्यतावाले लोग हैं उपकार करना सम्भव नहीं है अतः वह बद्धत्व प्राप्त करने के लिए पुण्य-सम्भार और ज्ञान-सम्भार का अर्जन करता है । इसके लिए वह तीन असंख्य कल्पपर्यन्त अनेक योनियों में जन्म लेकर छह पारमिताओं को पूरा करता है यथा—दान पारमिता शील पारमिता क्षान्ति पारमिता धीय पारमिता ध्यान पारमिता एव प्रज्ञा पारमिता । प्रज्ञा पारमिता को छोड़कर शेष पाँच पारमिताय पुण्यसम्भार तथा प्रज्ञा पारमिता ज्ञान-सम्भार कहलाती हैं । जिस दिन उसने बद्धत्व प्राप्त करने का सकल्प लिया था और अनन्त जन्मों के बाद जिस दिन उसे बोधि प्राप्त होती है इसके बीच उसकी सजा बोधिसत्त्व होती है । जिस दिन उसे सम्यक सम्बोधि का लाभ होता है उस दिन प्रज्ञा पारमिता भी पूर्ण हो जाती है और उस दिन से वह सम्यक सम्बद्ध कहलान लगता है । वह कर्षणा और प्रज्ञा का पूरा होता है । दोनों उसमें समरस होकर स्थित होती है और वह कर्षणामय अनन्त ज्ञानवान् सवज्ञ और अनन्त लाकोत्तर शक्तियों से समन्वित हो जाता है । वह सभी प्राणियों को दुःख से मुक्त करन के माग को देशना करता है । भगवान् बद्ध इसी तरह के सम्यक सम्बद्ध थे ।

प्रत्यक बद्ध वह व्यक्ति है जो अपने को दुःख से मुक्त करन का सकल्प लेकर और इसके लिए प्रव्रजित होकर शील समाधि आर प्रज्ञा भावना के द्वारा अर्थात् आय अष्टाङ्गिक माग के अभ्यास द्वारा चार आयसरयो का साक्षात्कार कर अपने

१ दीघनिकाय महापदानसुत्त ।

२ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ३५६ ।

३ अगुत्तरनिकाय २।६।५ तथा डिक्कशन्नी आफ पालि प्रापर नेम्स भाग २ प २९४ ।

४ दीघनिकाय (सामन्फलसुत्त १।५) ।

५ वही दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ ११ ।

कलेशों का प्रहाण करता है। यह पुण्य-सम्भार का अर्जन अधिक नहीं करता। इसकी विशेषता यह होती है कि जिस जन्म में उसे प्रत्येक बद्ध बोधि प्राप्ता होती है उस जन्म में वह किसीको अपना शास्ता मार्ग प्रवक्षक अथवा गुरु नहीं बनाता अपितु अपने बल पर निर्वाण प्राप्त करता है।

इसके अतिरिक्त बौद्ध टीकाओं में चार प्रकार के बद्ध बतलाये गये हैं —

१ सम्बन्ध बद्ध	(सर्वाङ्ग बद्ध)
२ पञ्चेक बुद्ध	(प्रत्येक बुद्ध)
३ चतु सच्च बद्ध	(चतु सत्य बद्ध) और
४ सुत बद्ध	(श्रुत-बद्ध)।

धम्मपद के चौदहव बद्ध वर्ग में बद्ध के प्रकारों का उल्लेख तो नहीं मिलता है लेकिन बद्ध विनायक सम्बुद्ध श्रावक तथा गौतम श्रावक आदि विशेषणों से उसे अलंकृत किया गया है जिसके विजय का फिर पराजय नहीं होता है जिसके विजय का कोई भागीदार इस ससार में नहीं हो सकता ऐसे अगम्य त्रिकालज्ञ बद्ध को आप कौनसा पथ दिखला सकते हैं। जो प्रबुद्ध और अप्रमत्त हैं जो ध्यान में मग्न रहनेवाले हैं जो धीमान और एकांत सुख में आनन्द मनाते हैं ऐसे सत्पुरुषों के साथ देवता भी स्पर्धा करत ह। क्योंकि बद्ध का जन्म तथा बद्धत्व प्राप्ति दुर्लभ है इसलिए कोई पाप न किया जाव भलाई की जाय और अपने मन की शुद्धि की जाय यह उपदेश सब बद्धों का है। निन्दा न करना घात न करना भिक्षु नियमों द्वारा अपने को सुरक्षित रखना परिमाण जानकर भोजन करना एकान्त में सोना-बैठना चित्त को योग में लगाना यही बद्धों का शासन है।

उत्तराध्ययनसूत्र में भी चार प्रत्येक बद्धों का उल्लेख मिलता है यथा—

(१) करकण्डु	(कलिंग का राजा)
(२) द्विमुख	(पञ्चाल का राजा)

१ द्विक्शनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स मलालशेखर भाग २ पृ २९४ तथा उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन आचार्य तुलसी पृ ३५ ।

२ धम्मपद १८७ ५८ ५९ ।

३ वही २९६-३ १ तक ।

४ वही १७९ १८ ।

५ वही १८१ ।

६ वही १८२ १८३ ।

७ वही १८५ ।

- (३) नमि (विदेह का राजा) और
(४) नगति (गघार का राजा) ।

इसका विस्तृत बणन टीका में प्राप्त है । ये चारों प्रत्येक बुद्ध एक साथ एक ही समय में देवलोक से व्युत्पन्न हुए एक साथ प्रव्रजित हुए एक ही समय में बुद्ध हुए एक ही समय में केवली बने और एक साथ सिद्ध हुए । इनमें से करकण्डु बड़े बल को देखकर प्रतिबुद्ध हुआ । द्विमुख को इन्द्रस्तम्भ को देखने से वराय हुआ तथा नमि राजा ने चन्द्रियों के शब्दों को सुनकर ससार का परित्याग कर दिया और नगति राजा मज्जरीविहीन आश्रवृक्ष को देखकर वैराग्यवश दीक्षित हो गए ।

उत्तराध्ययन की कथाओं के आधार पर करकण्डु और द्विमुख का अस्तित्व भगवान् महावीर के शासनकाल में सिद्ध होता है । उसके दो मुख्य आधार हैं (१) करकण्डु पचावती का पुत्र था । वह चटक राजा की पुत्री और दधिवाहन की पत्नी थी । ये दोनों भगवान् महावीर के समसामयिक थे । (२) द्विमुख की पुत्री मदन मञ्जरी का विवाह उज्जनी के राजा चण्ड प्रद्योत के साथ हुआ था । यह भी भगवान् महावीर के समसामयिक थे । चारों प्रत्येक बुद्ध एक साथ हुए यह इसलिए उन चारों का अस्तित्व भगवान् महावीर के समय में ही सिद्ध होता है ।

अर्हत्

अर्हन् शब्द श्रमण-संस्कृति का प्रिय शब्द है । श्रमण लोग अपने तीर्थङ्करों या चोतराग आत्माओं को अर्हन् कहते थे । बौद्ध और जैन-साहित्य में अर्हन् शब्द का प्रयोग हजारों बार हुआ है । जैन लोग आर्हत नाम से भी प्रसिद्ध रहते हैं । भगवान् महावीर और बुद्ध समकालीन थे और स्वाभाविक रूप से दोनों की वाणी और भाव में बहुत अधिक साम्य है । बहुत से शब्द और भाव तो दोनों धर्मों के ग्रन्थों में समान रूप से देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं । भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए भी अर्हन् विशेषण बौद्ध-ग्रन्थों में पाया जाता है जो कि एक विशिष्ट अवस्था या उपलब्धि का सूचक है । अर्हत् अध का विकृत रूप है । अध ऋग्वेद में भी आया है । वहाँ

१ करकण्डु कर्लिगेसु पचाले सुय दुम्मुहो ।

नयी राया विदेहेसुगन्धारेसुयनगई ॥

उत्तराध्ययनसूत्र १८।४६ ।

२ उत्तराध्ययन निर्युक्ति गाथा २७ ।

३ सुखबोधोपनिषद् १३३ ।

४ बही १३३-१३५ ।

५ बही पत्र १३६ ।

६ ऋग्वेद २।३।१ २।३।३ ।

इसका अर्थ है—योग्य उक्थ श्रद्धास्पद इत्यादि । इस प्रकार ऋग्वेद के समय में भी इस शब्द से एक उक्थादर्श सूचित होता था । बाद में जैनधर्म ने इस वैदिक शब्द को अपना लिया और अपुरुष रत्नों के सम्बन्ध में इसे प्रयुक्त किया क्योंकि इस शब्द से आदर्श में निहित पूरा-पूरा भाव प्रकट होता था । इस प्रकार अहत जैन तीर्थङ्करों के लिए प्रयुक्त होने लगा और इसके द्वारा जैनधर्म के सर्वश्रेष्ठ आदेश पुरुष का बोध होने लगा । बारहवीं शताब्दी के जैन कोषकार हेमचन्द्र ने जैन तीर्थङ्करों के पर्यायवाची शब्दों का वर्णन किया है । उन्होंने बुद्ध के भी पर्यायवाची शब्द दिये हैं । यह सूची तीर्थङ्कर के पर्यायवाली सूची से बहुत लंबी है पर इसमें अहत् शब्द का पता नहीं है । बौद्ध कोषकार अमरसिंह (छठी शताब्दी) ने भी अपने अमरकोष में बुद्ध के पर्यायवाची शब्द देते हुए अहत् का कोई उल्लेख नहीं किया है । किन्तु हेमचन्द्र और अमरसिंह दोनों ने ही बुद्ध के नामों में जिन शब्द का उल्लेख किया है । जिन और अहत् से श्रेष्ठ तथा आदेश पुरुष का बोध होता है अतः ये जनो तथा बौद्धो दोनों के आदर्श पुरुषों के सम्बन्ध में लागू हो सकते हैं । पर यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि जैना और आर्हता से जैनधर्मानुयायियों का बोध होता है और इस प्रकार जिन और अहत भी जैन आदेश पुरुषों के लिए विशेषतः प्रयुक्त हुआ है । जिन शब्द जि घातु से बना है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला । किसे जीतनेवाला यह यहाँ गुप्त एव अध्याहृत है । भगवान् महावीर को अन्तिम देशना के रूप में माने जानेवाले प्रसिद्ध शास्त्र उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि जो दुजय सन्नाम में सहस्र सहस्र योद्धाओं—शत्रुओं को जीत लेता है वह वास्तविक विजिता नहीं माना जाता । वास्तव में एक आत्मा को जीतना ही परम अर्थ है । इसलिए वह पुरुष । त आत्मा के साथ ही युद्ध कर बाह्य शत्रुओं के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ है ? जो आत्मा द्वारा आत्मा को जीतता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है ।

१ अहज्जिन पारगतास्त्रेकाल वित्थीणा
 छकमां परमेष्दयषीश्वर ।
 शुभं स्वयं भूभगवान्जगत्प्रभुस्तीय
 करस्तीर्थकरो जिनेश्वर ॥

अभिधान चिन्तामणि १।२४ २५ ।

२ उत्तराध्ययन १।३४ ३५ तुलनीय—
 यो सहस्स सहस्सेन सङ्गामे मानुसे जिने ।
 एकं च जेय्यमत्तान स वे सङ्गामजुत्तमो ॥

इन उदगारो से यह निश्चित हो जाता है कि यहाँ बाह्य शत्रुओं के साथ लड़कर उन्हें जीतने की बात नहीं अपितु आन्तरिक शत्रुओं के साथ जल्लकर उन्हें जीतने की बात कही गयी है। यह युद्ध कैसे करना चाहिए यह भा यहाँ बटा दिया गया है अर्थात् आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतना चाहिए। इसका अर्थ हुआ अपना आत्मबल सकल्पशक्ति और वीर्योलास बढ़ाकर अन्त करण म स्थित महान शत्रुओं पर नियन्त्रण करना। जैनधर्म के अनुसार अन्त करण के प्रबल शत्रु हैं—राग द्वेष और मोह। इन्हींके कारण क्रोध मान माया लोभ काम तण्णा आदि दुष्ट वस्तियाँ उत्पन्न होती ह और उन्हींके कारण कमबन्धन होता है जिसके फलस्वरूप नाना गतियों और योनियों म परिभ्रमण करना और जन्म मरणादि दुःख सहना होता है। वैसे देखा जाय तो दुष्कृत्यो या दर्वृत्तियों म प्रवृत्त आत्मा (मन आदि इन्द्रियसमूह) भी आत्मा का शत्रु बन जाता है। इस प्रकार आन्तरिक शत्रुओं की गणना अनेक प्रकार से होती है। तात्पर्य यह है कि जो इन आन्तरिक शत्रुओं को जीत लेते हैं वे जिन कहलाते हैं।

सम्भवत बौद्धों न जनों से ही इन दोनों शब्दों को ग्रहण किया। अहत एक अवस्था या पदविशेष है। उस अवस्था को बुद्ध न ही नहीं अपितु उनके अनेक शिष्यों और शिष्याओं न भी समय-समय पर प्राप्त किया जिसके अनेक उदाहरण हैं। बौद्ध और जैनधर्म दोनों द्वारा अहत शब्द के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए प वचरदास डोशी ने लिखा ह कि धम्मपद के प्रारम्भ म ही बुद्ध भगवान का विशेषण अरहत बतलाते हुए नमस्कार किया गया है यथा— नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । यह उसी प्रकार ह जैसे जन ग्रन्थों में नमो अरिहताण । किन्तु यह ध्यान मे रखना चाहिए कि बौद्ध प्रयोग म अरहत षष्ठी विभक्ति म ह और विशेषण के समान व्यवहृत है। अत वह श्रद्धय या आदरणीय के अर्थ म ही प्रयुक्त प्रतीत होता है। वहाँ अहत से वह अर्थ नहीं निकलता जो नमो अरिहताण के अरिहताण से निकलता है।

धम्मपद के सातव वग्ग का नाम अहन्तवग्ग है। इस वग्ग म अहतों के सम्बन्ध म बिचार किया गया है। इस वग्ग की प्रत्येक गाथा म जैन अहतों या

१ अप्पामित्तममित्त ष दप्पटिठय सुपटिठओ ॥ उत्तराध्ययनसूत्र २ । ३७ ।
तुलनीय—

अत्तना वकत पाप अत्तना सक्किलस्सत्ति ।

अत्तना अकत पाप अत्तना व विसुज्झत्ति ।

सुद्धि असुद्धि पञ्चस नान्णो अन्न विसोधये ॥ धम्मपद १६५ तथा जैन बौद्ध तथा
गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ३६३ ।

२ महावीर-वाणी पृ ४ ।

तीर्थकरों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गयी है। अहत् शब्द का ऐसा ही प्रयोग धम्मपद की १६४वीं गाथा में किया गया है—

यो सासन अरहत अरियान धम्मजीविन ।

धम्मपद के टीकाकार आचार्य बद्धघोष ने यहाँ अरहत को विशेषण और सासन को विशेष्य बताया है और यही ठीक भी है। इस प्रकार यहाँ अरहत का अर्थ सम्मानास्पद समझना चाहिए। अब यह विचार करना चाहिए कि बौद्धों के अनुसार अर्हत का क्या अर्थ है? खुदकपाठ में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है— दसइ गहि समन्नागतो अरहाति वुज्जति —अर्थात् जिसमें दस लक्षण वर्तमान हो वह अर्हत है। इससे बोध होता है कि बौद्धों की दृष्टि में अहत् का बहुत ऊँचा किन्तु एक निश्चित स्थान था और ऐसा जान पड़ता है कि वह स्थान केवल बद्धत्व के नीचे था। अतः मालूम पड़ता है कि बौद्धधर्म में अर्हत्व की भावना किसी दूसरे सम्प्रदाय से ग्रहण की गयी है और वह सम्प्रदाय निस्सन्देह जन सम्प्रदाय है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नतिक जीवन का आदर्श अहतावस्था माना गया है। अर्हत-अवस्था से तात्पर्य तृष्णा या राग द्वेष की वृत्तियों का पूरा अन्त है। जो राग द्वेष और मोह से ऊपर उठ चका है जिसमें किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है जो सुख दुःख लाभ अलाभ और नि दा प्रशंसा में समभाव रखता है वही अर्हत है। इसके अतिरिक्त अर्हत को स्थितात्मा केवली उपशान्त आदि नियमों से भी जाना जाता है। धम्मपद में अर्हत के जीवनादर्श का निम्न विवरण इस प्रकार है जिसने अपनी यात्रा को समाप्त कर लिया है जिसने चिन्ताओं को त्याग दिया है जिसने सब तरह से अपने आपको स्वाधीन कर लिया है और सब बन्धनों को काट दिया है वह कष्टों से परे है। उनको घर में सुख मालूम नहीं होता वे भली प्रकार विचार कर घर को त्याग देते हैं जैसे राजहंस अपने घरबार अर्थात् झील को त्याग देते हैं। वे पुरुष जिनके पास धन नहीं है जो खास किस्म का भोजन करते हैं जिन्होंने पण स्वाधीनता पद निर्वाण को प्राप्त कर लिया है उनका माग आकाश में विचरनेवाले पक्षियों के माग की तरह समझना कठिन है। इस प्रकार के कतव्यपरायण पुरुष भूमि तथा इन्द्रवज्र की तरह सहनशील हो जाता है वह कीचड़ से रहित सरोवर की तरह है वह पुनर्जन्म की प्रतीक्षा नहीं करता। उसके विचार स्थिर हो जाते हैं और कर्म क्षोभरहित हो जाते हैं तब वह मीनी कहलाता है। जो असृष्ट वस्तु को पहचानता है

१ जन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १
डॉ० सागरमल जन प ४१७।

२ धम्मपद अरहन्तवग्ग ९ -९९।

८८ बौद्ध तथा जैनधर्म

जिसने सब बंधनों को तोड़ दिया है और सब इच्छाओं को त्याग दिया है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। ऐसा मनुष्य जहाँ कहीं भी विहार करता है वह भूमि (पवित्र) है।

भदन्त बोधानन्द महास्थविर द्वारा लिखित बौद्धचर्या-पद्धति में शब्द के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी प्राप्त होती है—अहत्-जीव-मुक्त। अहत् तीन प्रकार के होते हैं—बुद्ध प्रत्येक बुद्ध और श्रावक अहत्। इनमें जो पुरुष बिन गुरु की सहायता के स्वयं अपने प्रतिभा बल से सबज्ञता या पणज्ञान प्राप्त करके लाभ करते हैं वे बुद्ध प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। और जो पुरुष बुद्ध प्रदर्शित पञ्चलकर सबज्ञता और निर्वाण लाभ करते हैं वे श्रावक अहत् कहलाते हैं। वे प्रत्येक बुद्ध में यह अंतर है कि कम ऋषि ज्ञान ऋषि आदि सब प्रकार की प्रतिभा तथा जिसमें असम्बन्धेय अप्रमेय प्राणियों के उदबोधन करने की प्रतिभा है वे बुद्ध कहलाते हैं और जो अपने प्रतिभा बल से अन्य प्राणियों का उदबोधन न सकत केवल स्वयं निर्वाण लाभ कर सकत हैं वे प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध जैनों में भी प्रसिद्ध हैं।

श्रावक की निर्वाण प्राप्ति के लिए चार अवस्थाओं का विधान दिया गया

१ स्रोतापन्न

स्रोतापन्न शब्द का अर्थ है धारा में पड़नेवाला। जब साधक का चित्त प्र एकदम हटकर निर्वाण के माग पर आरुढ़ हो जाता है जहाँ से गिरने की संभावना नहीं रहती तब उसे स्रोतापन्न कहते हैं। जैसे किमी तीव्र जलधारा में पड़ता है (तिनका) अवश्य एक दिन समुद्र तक पहुँच जाता है उसी प्रकार स्रोतापन्न भी अधिक-से-अधिक सात जन्मों में अवश्य सम्पन्न फलेशो का प्रहाण करने में सफल आता है। उसका आठवाँ जन्म नहीं होता। वह मनुष्य देव आदि उच्च भू उत्पन्न होकर एक-दो जन्म में भी अहत् हो सकता है किन्तु किसी भी हालत में अधिक जन्म नहीं लेता।

२ सङ्ख्वागामी

स्रोतापन्न हो जाने के बाद आगे मार्गभ्यास करने पर व्यक्ति उ (कामराग) द्वेष (प्रतिष्ठा) एव मोह (अविद्या) इन तीन सयोजनों को द

१ उत्तराख्ययनसूत्र १८।४६।

२ सुद्धकनिकाय सम्पा मिस जगदीश काश्यप (सुद्धकपाठ-रत्नमुक्त)

३ दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ १३३ १९५ द्वितीय भाग पृ ७१ भाग पृ ८४ १ २।

देता है तो सकृदागामी कहलाने लगता है। ऐसा व्यक्ति इस कामभूमि में अधिक से अधिक एक बार (सकृ) जन्म लेकर अपने सम्पूर्ण दुःख का प्रहाण कर देता है।

३ अनागामी

इसे अनागामी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति का इस मनुष्य भूमि (कामभूमि) में फिर उत्पाद नहीं होता। कामभूमि में पुनः आनेवाला न होने से यह अनागामी कहलाता है। रूप अरूपभूमि में उत्पन्न होकर यह अपने दुःख का अन्त कर देता है।

४ अहत्

उपयुक्त तानों व्यक्ति जिन क्लेशों का प्रहाण करने में असमर्थ रहते हैं यह व्यक्ति बाकी के बच हुए ऊर्ध्वभागीय पाँच क्लेशों का भी प्रहाण कर अहत् कहलाने लगता है। अर्थात् इसके सम्पूर्ण दस संयोजन (कामराग रूपराग अरूपराग प्रतिषमान दष्टि शीलव्रत परामश विचिकित्सा औदत्य एव अविद्या) सर्वथा प्रहाण हो चके हैं। इसे अब कुछ प्रहाण करना शेष नहीं है। इसे जो करना था वह कर दिया जा पाना था वह पा लिया। यह कृतकृत्य एव पण मनोरथ हो गया है। इसका ब्रह्मचय वास पण हो गया इसे अब फिर जन्म ग्रहण नहीं करना है। यह इसी जन्म में अनास्रव चित्त विमुक्ति एव प्रज्ञा विमुक्ति का अनुभव करत हुए विहार करता है।

जन-दशन में नतिक जीवन का परमसाध्य वीतरागता की प्राप्ति रहा है। जन दशन में वीतराग एव अरिहत्त इसी जीवनादश के प्रतीक हैं। वीतराग की जीवन-शैली क्या होती है इसका वर्णन जनागमो में यत्र-तत्र बिखरा हुआ है। डा सागरमल जन न उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया है जो ममत्व एव अहंकार से रहित है जिसके चित्त में कोई आसक्ति नहीं है और जिसने अभिमान का त्याग कर दिया है जो प्राणिमात्र के प्रति समभाव रखता है जो लाभ-अलाभ सुख-दुःख जीवन मरण मान अपमान और निन्दा प्रशंसा में समभाव रखता है जिसे न इस लोक और परलोक की कोई अपेक्षा नहीं है किसीके द्वारा बन्धन का लेप करन पर और किसीके द्वारा बसूले से छिलने पर जिसके मन में राग द्वेष नहीं

१ दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ १३३ १९५ द्वितीय भाग पृ ७४ तृतीय भाग पृ ८३ १ २।

२ वही पृ ८३ ८४ १ ३।

३ वही पृ ८३ ८४।

४ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४१६ ४१७।

१ बौद्ध तथा जैनधर्म

होता जो खान में और अनशन व्रत करने में समभाव रखता है वही महापुरुष है। जिस प्रकार अग्नि से शुद्ध किया हुआ सोना निमल होता है उसी प्रकार राग द्वेष और मम आदि से रहित वह निमल हो जाता है। जिस प्रकार कमल की बूझ एव पानी में उत्पन्न होकर भी उसमें लित नहीं होता उसी प्रकार जो सत्संग के कामभोगों में लित नहीं होता भाव से सदब ही विरत रहता है उस विरतात्मा अनासक्त पुरुष को हृदयों के शब्दादि विषय भी मन में राग द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं करते। जो विषयरागी व्यक्तियों को दुःख देते हैं वे वीतरागी के लिए दुःख के कारण नहीं होते हैं। वह राग द्वेष और मोह के अध्यवसायो को दायरूप जानकर सदब उनके प्रति जागृत रहता हुआ माध्यस्थ्य भाव रखता है। किसी प्रकार के सकम्प विकम्प नहीं करता हुआ तृष्णा का प्रहाण कर देता है। वीतराग पुरुष राग द्वेष और मोह का प्रहाण कर शानावरणीय दशनावरणीय और अन्तराय कम का क्षय कर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार मोह अन्तराय और आस्रवों में रहित वातराग सबज्ञ सबदर्शी होता है। वह शुक्ल ध्यान और सुसमाधि होता है और आयु का क्षय होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

धम्मपद और उत्तराध्ययन के अहत पद-सम्बन्धी तुलना में अध्ययन से यह पता चलता है कि बौद्धधर्म की तरह ही जैनधर्म में भी अहत-पद को बहुत महत्त्व दिया गया है। जनधर्म का महान् ध्यय ही वीतरागता की प्राप्ति है। दोनों ग्रन्थों में अहत शब्द जीवनमत्त के लिए प्रयुक्त है। जिसका चित्त मन सबथा प्रक्षीण हो चका है वीततण्ण हो जाने के कारण उसके कम दग्धबीज की तरह विपाक (फल) उत्पन्न नहीं करता। शरीर त्याग के बाद फिर जन्म ग्रहण नहीं करता आवागमन मत्त हो जाता है। राग द्वेष और मोह सब नष्ट हो जाता है तब अहत-पद प्राप्त होता है। वह पवसिद्ध कृतकृत्य हो जाता है। अतः सभी के लिए पज्य बन जाता है।

त्रि शरण

बुद्ध धर्म और सब बौद्धधर्म के तीन रत्न माने गये हैं। आचार्य वसुबन्ध ने

१ उत्तराध्ययनसूत्र १९१९ - ९३ ।

२ वही २५१२१ २७ ३२१४७ ३५ ।

३ वही ३२१६१ ८७ १ ।

४ वही ३२११ ८ ।

५ वही १९१४ ३५१९२ २३१७५-७८

६ खुदकपाठ धम्मसंगह (नागाजुनकृत मवसमलर द्वारा संपादित आक्सफोर्ड १८८५) पृ १ ।

अभिषमकोश भाष्य म इन तीन रत्नों की तुलना क्रमश वैद्य भेषज्य एव उपस्थापक से की है। इनका स्मरण स्वस्तिकारक है। अत नम रत्नत्रयाय कहकर इन्हें अक्सर नमस्कार भी किया जाता है। इससे भय दुःख आदि दूर होते हैं। त्रिधारण-गमन बौद्ध सघ में प्रवेश की प्रथम औपचारिक आवश्यकता थी। प्रव्र-या के प्रार्थी को सिर और दाढ़ी मडाकर काषाय वस्त्र पहनकर उत्तरासग एक कन्ध म बठकर और हाथ जोडकर तीन बार यह कहना पडता था बुद्ध की शरण जाता हूँ धम्म की शरण जाना हूँ और सघ की शरण जाता है।

अब प्रश्न उठता है कि शरण का क्या अर्थ हो सकता है? शरण का अर्थ दह निष्ठा एव तदनुसार आचरण करना ह। भगवान बुद्ध न पूजा-पाठ का निषेध किया था। उन्होन अपनी पजा तक को साथक न कहकर धम आचरण की ओर सबको प्ररित किया था। उन्होन यह भी कहा था कि मनुष्य भय के मार पर्वत बन उद्यान वृक्ष चल्प आदि को देवता मानकर उनकी शरण म जाते ह। किन्तु य शरण मगलदायक नही य शरण उत्तम नही क्योंकि इन शरणो मे जाकर सब दुःखो से छटकारा नही मिलता। जो बुद्ध धम और सघ की शरण जाता ह और चार आय सत्यो की भावना करता है वही सब दुःखो से मक्त होता ह।

१ अभिषमकोश भाष्य पृ ३८७।

२ देखिय रतनसुत्त (सुत्तनिपात)।

३ विनयपिटक महावग्ग प २४ और बौद्धधम के विकास का इतिहास प १४।

४ महापरिनिब्बानसुत्त प १४४।

५ बहु वे सरण यति पब्बतानि वनानि च ।
आराम रुक्खचेत्यानि मनुस्साभय तज्जिता ॥
नेत खो सरण खेमं नेत सरणमत्तम ।
नेत सरणमागम्म सब्ब दक्खा पमच्चति ॥

धम्मपद १८८ १८९।

६ यो च बुद्ध च धम्म च सघ च सरण गतो ।

एत खो सरण खेम एत सरणमुत्तम ।
एत सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥

वही १९ - १९२।

बुद्धानुस्मृति धर्मानुस्मृति सधानुस्मृति^१ ये तीन स्मृतियाँ हैं। इनके अन्वय से भी चित्त बलेशो मलो और आवरणो से परिसुद्ध अवदात एव निमल होता है तथा यथायोग्य प्रथम द्वितीय आदि यानो की प्राप्ति होती है। अतः ध्यान की प्राप्ति म इनका भी बड़ा महत्त्व है।

भगवान् बुद्ध क णा की भूति थे। समस्त जनता को नानाविध दु खो से द खी देखकर सर्वप्रथम उनके मन म करुणा का उपाद हुआ। अततो गत्वा उपाय की खोज में उन्होंने गृहत्याग किया और उरुवेला म बोधिवृक्ष के नीचे अनुपम ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध हुए। इस तरह उनमें महाकरुणा और मन्त्रज्ञा विकास की चरमकोटि को प्राप्त कर समरस होकर स्थित थी। बद्ध सरण गच्छामि म बद्ध शब्द का अर्थ होता है भगवान् बद्ध के स्कन्ध द्रव्यो म होनेवाले अहत्त्व आदि ९ गण। अहत्त् आदि नव गुणो को ही बुद्ध कहा जाता है। भगवान् बद्ध के अहत्त्व आदि ९ गणो का पन स्मरण करना बुद्धानुस्मृति कहलाती ह। बद्ध-गुण का स्मरण इस प्रकार किया जाता है— वह भगवान् अहत सम्यक मबद्ध विद्या-आचरण से सम्पन्न सुगत लोकविद अनुपम पुरुष श्म्य सारथि देव मनुष्यो के शास्ता बद्ध भगवान् हैं। बद्ध एक उपपद है व्यक्ति बाचक नाम नहीं। बद्ध जगे हुए पुरुष को कहते हैं अथवा जिसन बोधि को प्राप्त कर लिया ह। बद्ध का आविर्भाव बोधि से होता है माता के गभ से नहीं। इसलिये कहा गया है कि बद्ध पुरुष का आविर्भाव लोक म अति दलभ है। बद्ध नाम सुनना भी लोक म अति दलभ ह। धम्मपद में कहा गया है कि जिसकी स्मृति दिन रात हमेशा बद्धविषयक बनी रहती ह व गौतम (बद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोत और जागते हैं। इही सब विशेषणो के कारण बद्ध के यक्ति व की विशालता को भारतीय

१ धम्मपद गाथा-सख्या २९६।

२ वही गाथा-सख्या २९७।

३ वही गाथा सख्या २९८।

४ दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ ७६।

५ देखिए सुत्तनिपात (सेलसुत्त ३।७) तथा मज्झिमनिकाय (अस्सलायन सुत्त २।५।३)।

६ किञ्छो बद्धान उप्पादो ॥

धम्मपद १८२।

७ चुल्लवग्ग ६।२ तथा सुत्तनिपात ३।७।

८ सुण्यबुद्ध पबज्जन्ति सदा गौतम सावका।

ये स विवा च स्तो च निरुच बुद्धगत सति ॥

धम्मपद २९६।

लोगों ने ही नहीं विदेशियों ने भी स्वीकार किया है। सुप्रसिद्ध विद्वान् बाथ ने लिखा है बद्ध का व्यक्तित्व शान्ति और माधुर्य का सम्पूर्ण आदर्श है। वह अनन्त कोमलता नतिक स्वतन्त्रता और पाप राहित्य की मूर्ति है। धम्म सरण गच्छामि—मं धर्म की शरण म जाता हूँ यह बौद्धों के लिए दूसरी शरण है। धम की अनुस्मृति वस्तुतः बद्ध की स्मृति से कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। परमाथ रूप से तो बद्ध और धम म भेद करना ही अज्ञान होगा। बुद्ध और धम एक है। भगवान् बद्ध ने स्वयं अनक बार कहा है जो धम को देखता है वह मुझे देखता है। जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है। महायान बौद्धधम में इसी स म की स्वीकृति धम कायस्तयागता कहकर की गई है और उसे विस्तृत तात्त्विक रूप प्रदान किया गया ह। महापरिनिर्वाण म प्रवश करत समय भगवान ने भिक्षुओं से कहा था मेरे बाद मेरे द्वारा उपदेश किया हुआ धम विनय ही तुम्हारा शास्ता होगा। इस प्रकार धम लोक म बद्ध का प्रति निधि ह। धम्म अपन अस्तित्व के लिए बद्धों के आविर्भाव पर निर्भर नहीं है। तथा गत चाह उत्पन्न हो या न हो धमनियामता तो रहती ही है। धम्म व्यक्तिनिरपेक्ष सय ह जो यक्ति के रूप म भगवान् बद्ध की अपेक्षा नहीं रखता। धम्मपद म कहा गया ह कि जिनकी स्मृति दिन रात हमेशा धर्मविषयक बनी रहती है वे गौतम बद्ध के शिष्य सद्यस्मृति के साथ सोते और जागते हैं। बुद्ध और सध के बीच धम्म मध्यस्थता करता है। बद्ध ने धम्म का साक्षात्कार किया और अपने बाद धम्म को अपना प्रतिनिधि बनाया। धम्म के लिए बुद्ध ने अपन को विसर्जित कर दिया। धम्म के प्रचार के लिए ब्रह्मचर्य के प्रकाश के लिए सध का आयोजन हुआ। बद्ध के बाद उसका नियन्त्रणकर्ता भी धम्म ही हुआ कोई व्यक्ति नहीं। वस्तुतः बद्ध ने अपने जीवन-काल म भी कभी यह नहीं माना कि वे सध का सञ्चालन कर रहे हैं। धम्म के द्वारा ही वे सध को सञ्चालित मानते थे। जिस धम का बुद्ध ने साक्षात्कार किया उसे आदि में कल्याणकारी मध्य में कल्याणकारी और अन्त में भी कल्याणकारी कहा गया है। इस प्रकार धम शब्द से परियति धर्म एव ओतापत्ति आदि चार माग धम ओतापत्ति आदि चार फल धम एव निर्वाण का ग्रहण होता है। इन दस धर्मों के स्वाख्यात आदि ६ गुणों का पुन पुन स्मरण करना ही धर्मानुस्मृति है। धर्मानु

१ द रिक्किजन्स ऑफ इण्डिया बाथ पृ ११८।

२ सधाटीसुत्त (इतिवुत्तक)।

३ महापरिनिब्बानसुत्त (दीवनिक्काय २।३)।

४ सुव्वबद्ध पबज्जान्ति सवा गौतमसावक।

येस दिवा च स्तो च निच्च धम्मगता सति ॥ धम्मपद २९७।

५ हत्थिपेदोपमसुत्त (मज्झिमनिकाय १।३।७)।

९४ बौद्ध तथा जनधर्म

स्मृति की भावना विधि इस प्रकार है—भगवान का धम स्वास्थ्यत (सुन्दर प्रकार कहा गया) है सा दृष्टिक (इसी सत्ता में फल देनेवाला) आकालिक (कालान में नहीं तत्काल फल देनेवाला) एहिपत्थिक (परीक्षा किया जा सकनेवाला ओपनायिक (निर्वाण के पास ले जानेवाला) और विज्ञ पुरुषो के अपने अन्दर विधि होनेवाला है ।

बौद्धधम म सध एक प्रमुख इकाई ह और त्रिरत्न म एक रत्न है । शरणाग के बक्तव्य म सध आदेश रूप मे कर्पित है । यह निर्वाणप्राप्त जीवमुक्त भिक्षओ सध है जिसमें चार पुरुष युग्म और आठ पुरुष पुद्गल होते हैं । इस तरह आठ अ पुद्गलो के सध को ही परमाथत सध कहा जाता है । व्यवहारत सभी प्रकार भिक्षओ के सध को जिसम चार से अधिक भिक्ष हो सध कहा जाता ह । भगव का धावक सध अच्छे मार्ग पर चलनवाला ह सीधे माग पर चलनवाला ह या माग पर चलनेवाला है और समीचीन माग पर चलनवाला है । यह आह्वान क योग्य आतिथ्य करन यो य दक्षिणा देने योग्य तथा अजलि बांधकर प्रणाम क योग्य है । यह दान देनेवालों के लिए सबश्रष्ट पण्य-क्षत्र ह । सध के इन गणो का में बार बार स्मरण करना ही सधानुस्मृति ह । धम्मपद में कहा गया ह कि जिन स्मृति दिन रात हमशा सधविषयक बनी रहती है व गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स के साथ सोते और जागत हैं । सध के सामने व्यक्ति तुच्छ ह यहाँ तक कि सध से भी महान ह । एक समय महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध के पास गयी व उन्हें अपन हाथ से कात और बन हुए एक जोडे वस्त्र को दान देना चाहा । भगव ने उसे स्वय न ग्रहण कर सध को देन के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा सध को देन से म भी पूजित होऊगा और सध भी । इससे स्पष्ट होता ह कि बौ धम में सध का क्या स्थान है । धम्मपद म भी भगवान बुद्ध न बुद्ध धम्म और सध मत्री को सुखदायक कहा ह ।

१ दीधनिकाय प्रथम भाग पृ ७६ तथा द्वितीय भाग पृ १६३ ।

२ वही द्वितीय भाग प १६३ ।

३ सुप्पबुद्ध पवञ्जात्ति सदागौतम सावका ।

यस विधा धरत्तो च निच्च सध गतासति ॥

धम्मपद २९८ ।

४ मज्झिमनिकाय (दक्षिणा विभागसुत्त) ३।४।१२ पृ ५८१ ।

५ सुखो बुद्धान उप्पादो सुखा सद्धम्मदेशना ।

सुखा स्वस्ससामग्गी समग्गान तपो सुखो ॥ धम्मपद १९४ ।

उत्तराध्ययन में त्रिशरण का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। जैन-परम्परा में अरिहृत सिद्ध साध और केवली प्रज्ञप्त धर्म को शरण माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध-परम्परा में तीन और जैन-परम्परा में चार शरण हैं।

निर्वाण

जिस प्रकार समुद्र का रस एकमात्र लवण रस है उसी प्रकार भगवान बुद्ध की सम्पूर्ण देशना का उनके सारे उपदेशों और प्रयत्नों का एकमात्र रस निर्वाण है। निर्वाण के प्रापक धर्मों को उन्होंने वास्तविक धर्म कहा। निर्वाण के अनुकूल शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को उन्होंने कुशल कहा पुण्य शील सदाचार और सम्यग्दृष्टि कहा। इससे विपरीत विचारों और क्रियाओं को उन्होंने मिथ्यादृष्टि पाप अकुशल दुःशील और दुराचार की सजा प्रदान की। निर्वाण के माग का उन्होंने स्वयं अवेषण किया और इसके बाद इस सुपरीक्षित माग का उन्होंने दूसरों को जीवनभर उपदेश दिया। यत्कि समाज और ससार का दुःख उनके सामने एक समस्या के रूप में उपस्थित था। उसके कारणों को नाश करके वे सभी को दुःखों से आत्यंतिक मुक्ति दिलाना चाहते थे। वे अत्यन्त सवदनशील थे। दुःख का साक्षात्कार तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन करता रहता है किन्तु उससे कभी उद्विग्न नहीं होता मानो वह उस स्थिति का आदी हो गया हो। भगवान का इसी बात का सबसे अधिक आश्चर्य था कि लोग इतने बड़ दुःख-सागर में निमग्न हान पर भी कैसे हसते-खलते रहते हैं उससे मुक्ति का उपाय क्यों नहीं सोचते।

निर्वाण का निबचन

निर्वाण की महत्ता की दृष्टि से स्वभावतः उत्तरकालीन बौद्ध-ग्रन्थों में इस विषय पर अत्यधिक विचार चर्चा हुई। अभिघम्मत्यसगहो में निम्नलिखित रूप में निर्वाण की याख्या है। निर्वाण में बान् शब्द का अर्थ तृष्णा है। बान् एक जोड़नेवाला धर्म है। इसके द्वारा एक जन्म (भव) का दूसरे जन्म के साथ योग किया जाता है। जब तक इस बान नामक तृष्णा का अन्त नहीं किया जाता तब तक निर्वाण असम्भव

१ अरहन्ते सरण पवज्जामि

सिद्धे सरण पवज्जामि

साहू सरण पवज्जामि

केवलीपेम्नंत धम्म सरण पवज्जामि ॥

आवस्यकसूत्र ।

२ को नु हासो किम्मानन्दो निच्च पज्जलित्ते सत्ति ।

अन्वकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेस्सथ ॥

धम्मपव वाया-सख्या १४६ ।

है। आशय यह है कि धान् से निगत धम ही निर्वाण है। जैसे सूचीकार कपड के एक टुकड को दूसरे टुकड से जोडता ह सीता है अथवा जुलाहा तन्तुओं को परस्पर जोडकर कपडा बुनता है उसी प्रकार यह तष्णा नामक धम (पदाथ) भी बतमान जन्म से अनागत जन्म का सयोजन करता रहता ह।

निर्वाण का स्वरूप

हेतु प्रत्ययो अपने कारणो से उत्पन्न धर्म सस्कृत एव प्रतीत्यसमुत्पन्न कहलाते हैं। सासारिक सभी पदाथ या पाँचो स्कन्ध सस्कृत ही हैं। निर्वाण किसीसे उत्पन्न नहीं है अत वह एक असस्कृत धम है। यह अमृत तथा उत्तम (प्रणीत) धम है। यह व्युत्तिरहित अन्तररहित तथा लोकोत्तर पद ह। यहाँ (निर्वाण) म सभी सस्कार धम शान्त हो जाते हैं। इसम सारी उपाधियाँ और सारे प्रपञ्च समाप्त हो जाते हैं। यह तृष्णा का क्षय राग का क्षय और समस्त क्लेश उपक्लेश और दु खो का निरोध ह।

निर्वाण न तो बौद्धतर दाशनिको की भाँति निय कूटस्थ कोई सदभत पदाथ है और न तो शब्द विषाण की तरह यह अनुपलम्भ स्वभाववाला ही ह। प्रश्न उठता ह कि क्या निर्वाण एक परमाथत स्वभावभत धम नहीं है ? प्रज्ञाचक्ष हितगवषी जनों को अनुरूप साधना अर्थात् शमय विषयना आदि उपायो का अभ्यास करन से निर्वाण की प्राप्ति या उपलम्भ होता है। अत यह कहना ठीक नहीं ह क्योंकि निर्वाण सामाय जनों को अनुभत नहीं होता अत वह है ही नहीं।

निर्वाण की अभावामकता के सम्बन्ध मे भगवान बुद्ध ने कहा है लोहे के धन की चाट पडने पर जो चिनगारियाँ उठती ह वह तुरन्त ही बक्ष जाती हैं। कहीं गई ? कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार काम-बन्धन से मुक्त हो निर्वाण पाये हुए अबल-सुख प्राप्त किये हुए की गति का कोई भी पता नहीं लगा सकता। आशाय बुद्धघोष विशुद्धिभाग म कहत है कि निर्वाण का वास्तविक अथ तष्णा-क्षय अथवा विराग है। आधनिक विद्वानो ने इसे स्वीकार किया ह कि बुक्ष जाने का अथ अभावा

१ विभाविनी टीका (अभिषम्मत्यसगहो की विभाविनी टीका) सम्पा रेवतधम्म पृ ८।

२ दीधनिकाय द्वितीय भाग प ३२ तथा १६३।

३ अभिषम्मत्यसगहो द्वितीय भाग पृ ७२८ तथा विशुद्धिमग्ग पृ ३५८ ३५९।

४ दीधनिकाय द्वितीय भाग प २९।

५ उदान ८।१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४२७।

६ विशुद्धिमग्ग १६।६४।

त्मकता नहीं है वरन अस्तित्व की रहस्यमय एव अवर्णनीय अवस्था है। निर्वाण को अग्नि शिखा के बुझ जाने से की जानेवाली तुलना समुचित है क्योंकि भारतीय चिन्तन में अग्न के बुझ जाने से तात्पर्य उसके अस्तित्व से न होकर उसका स्वाभाविक शब्द अदृश्य अव्यक्त अवस्था में चला जाना है जिसमें कि वह अपने दृश्य प्रकटन के पूर्व थी। वस्तुतः निर्वाण को अभावात्मक इसलिए कहा जाता है कि अनिवचनीय का निवचन करने में भावात्मक भाषा की अपेक्षा अभावात्मक भाषा अधिक युक्तिपूर्ण होती है।

इतिवृत्तक में बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण अज्ञात असमुत्पन्न अशोक विरजपद् निरोध सस्कारोपशम और सुख है। काय से अमृत घातु का स्पष्ट कर निरुपधि और पाधि प्रतिनि सग का साक्षात् कर सम्यक सम्बद्ध अनाप्तव अशोक विरजपद् की देशना करत है। धम्मपद में निर्वाण को परम सुख कहा गया है जिसे प्राप्त कर लेन पर न युति का भय होता है न शोक होता है। उसे शान्त ससारोपशम एव सुख पद भी कहा गया है। आचार्य बद्धघोष निर्वाण की भावात्मकता का समर्थन करते हुए विशुद्धि भाग में लिखते हैं निर्वाण नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। भव और जरा-मरण के अभाव से वह नियत है अविधिल पराक्रम सिद्ध विशेष ज्ञान से प्राप्त किये जान से और सबज्ञ के वचन तथा परमाय से निर्वाण है।

निर्वाण के भेद

बौद्ध-परम्परा में दो प्रकार के निर्वाण माने गये हैं सोपाधिषोष निर्वाण और निरुपाधिषोष निर्वाण। सोपाधिषोष की निम्नलिखित रूप में व्याख्या की गई है।

अच्छे-बरे कर्म और राग द्वेष अविद्या तृष्णा आदि क्लेशों के बंध में जिनकी उत्पत्ति होती है वे उपाधि हैं। अथवा जिनसे क्रम और क्लेश उत्पन्न होते हैं

१ बौद्धधर्म-दशान पृ २९४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-वचनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४२८।

२ इतिवृत्तक ३७ ३८ तथा खुद्दकनिकाय भाग १ पृ २७।

३ इतिवृत्तक ४६ तथा खुद्दकनिकाय भाग १ पृ २१३।

४ निम्बान परम सुख—धम्मपद २ ३ २ ४ तथा ३६८।

५ विशुद्धिमग्न भाग २ पृ ११९-१२१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार वचनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४२७।

६ विशुद्धिमग्न पृ ३५५ ३५६ अभिधम्मत्वसंग्रहो द्वितीय भाग पृ ७२६।

१८ : बौद्ध तथा जैनधर्म

जिनमें कर्म और क्लेश आश्रय ग्रहण करते हैं वे उपधि हैं। जो उपधि भी हैं और श्लेष भी रहते हैं वे उपधिशेष कहलाते हैं। वस्तुतः अहत् व्यक्ति के पाँच स्कन्ध ही उपधिशेष हैं। निर्वाण का लाभ ही जाने क्लेशों का क्षय ही जाने तथा क्लेशवश नवीन कर्मों का सम्पादन न करन पर भी पुराने कर्मों के विपाक (फल) के रूप में उनकी स्थिति तब तक बनी रहती है या उनकी धारा का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक आयु का क्षय नहीं होता यही सोपाधिशेष अवस्था है।

जब अहत् व्यक्ति का आयु क्षय से मरण हो जाता है तब उसके सभी प्रकार के नाम धर्मों की सन्तति तथा रूप धर्मों की सन्तति सबदा के लिए सबधा निरुद्ध हो जाती है। उसके पाँचों स्कन्धों का निरोध हो जाता है। जिस अवस्था में उपधिशेष कहलानेवाले पाँच स्कन्धों का भी अभाव हो जाता है वह निर्वाण घातु अनुपधिशेष निर्वाण कहलाती है।

जन-परम्परा में भी मुक्ति के इन दो रूपों की कल्पना है वहाँ वे भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष कही गयी हैं। भाव मोक्ष की अवस्था के प्रतीक अरिहत् और द्रव्य मोक्ष की अवस्था के प्रतीक सिद्ध मान गये हैं। उत्तराध्ययनसूत्र में मोक्ष और निर्वाण शब्दों का दो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। उनमें मोक्ष को कारण और निर्वाण को उसका कार्य बताया गया है। इस सन्दर्भ में मोक्ष का अर्थ भाव मोक्ष या राग-द्वेष से मुक्ति है और द्रव्य मोक्ष का अर्थ निर्वाण या मरणोत्तर मुक्ति की प्राप्ति है।

निर्वाण के विशेषण

यद्यपि धर्मपद आदि बद्ध वचनों में निर्वाण के स्वरूप अथवा आकार का स्पष्ट विवक्षन उपलब्ध नहीं होता फिर भी उसके अनेक पर्यायवाची शब्द उपलब्ध होते हैं जिनसे निर्वाण के स्वरूप का आकलन करने में बड़ी सुविधा होती है जैसे—अमृत अजर अमर अरूप निरय असाधारण निष्प्रपञ्च अच्युत अयन्त असंस्कृत लोकोत्तर निर्वाण आदि।

हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होने के कारण निर्वाण अमृत असंस्कृत अजर एव अमर कहलाता है। जो त्यज्य होता है उसका विनाश ध्रुव है। निर्वाण उत्पन्न नहीं होता

१ बिसुद्धिमग्ग १६।७३ पृ ३५६।

२ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग पृ १२।

३ उत्तराध्ययन २८।३ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आधार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४१५।

केवल विशिष्ट मार्ग द्वारा प्राप्त होता है अतः वह जरा-भरण धर्मवाला नहीं है इस लिए वह नित्य भी है । उसकी पक्कोटि भी नहीं है अतः वह अनादि अन्तरहित एव अप्रभव है । रूप-स्वभाव का न होने से वह अरूप तथा सवप्रपञ्चो से रहित होने के कारण निष्प्रपञ्च कहलाता है । कपना शब्द तक का विषय न होने से अतक्य ग भीर एव दुःख कहलाता है । तुष्णा से निर्गत होने के कारण उसे निर्वाण कहते हैं ।

इस प्रकार बिचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाण परमार्थतः स्वभावभूत एक धर्म है । न तो वह सांख्यो की प्रकृति या बौद्धेतर दासनिर्वाणों की आत्मा की भाँति नियम व्यापक एव सत्तावान् कोई द्रव्य है न ही शाय विषाण की तरह वह सर्वथा अलोक है । न तो वह प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मों की तरह संस्कृत धर्म है और न प्रज्ञप्तिमात्र है । वह एक परमाद्य धर्म है जिसका साक्षात्कार एव प्राप्ति होती है किन्तु उसका भाव या अभाव के रूप में निवचन नहीं किया जा सकता । अतः उसे भावत्वेन एव अभावत्वेन अनिवचनीय ही कहा जा सकता है ।

भगवान् बद्ध की सारी देशना का एकमात्र रस निर्वाण है । उनके धर्म का आदि और अन्त सब कुछ निर्वाण है । निर्वाण दुःख और उसके कारणों की निवृत्ति है । यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था एव परमपद है । इसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता । यह परम शान्ति है । इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर भी यदि व्यक्ति जीवित है तो वह सोपविशेष निर्वाण या जीवमुक्त की अवस्था कहलाती है । इस अवस्था में वह जो कुछ करता है वही पण्य है वही कुशल है किन्तु इसका उसे फल नहीं भोगना पड़ता क्योंकि इन कर्मों के पीछे राग द्वेष मोह तुष्णा आदि कोई क्लेश नहीं होते । ये कर्म निराभोग कर्म कहलाते हैं । इनके द्वारा केवल लोक-समूह

१ निम्बान योगकसम अनुत्तर ।	धम्मपद २३ ।
पारमेस्सत्तिमच्चुषेय्य सुदुत्तर ।	वही ८६ ।
नत्थिसन्ति परं सुख ।	वही २२ ।
निम्बान परम सुख ।	वही २३ २४ ।
येयन्ति अञ्चुत ठान यत्थ गन्था न सोचते ।	वही २२५ ।
सन्तिमग्गमेवत्तहय निम्बान सुगतं देसित ।	वही २८५ ।
यम्हिं ज्ञानन्व पन्ना च से निम्बान सन्तिके ।	वही ३७२ ।
तथा—	

दीर्घनिकाय प्रथम भाग पृ १२ द्वितीय भाग पृ ३२ ।

अभिधम्मसंगहो द्वितीय भाग पृ ७२८ तथा पृ ७२१ ।

१ । बौद्ध तथा जनबर्ष

या लोक-कल्याण होता है। भगवद्गीता में यही निष्काम क्रमयोग कहा गया व्यक्तित्व के विकास की इससे ऊँची अवस्था नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के लौकिक स्कन्ध जब निरुद्ध हो जाते हैं अर्थात् जब वह मर जाता है तो पुनः उन स्कन्धों उत्पाद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के नाम और रूप धर्मों की धारा सबधा समा जाती है। इसे ही निरुपधिषोष निर्वाण की अवस्था कहत है।

जैन-दर्शन में मोक्ष का स्वरूप

जैन-तत्त्व मीमांसा के अनुसार सबर के द्वारा कर्मों के आगमन का निरोध जाने पर और निजरा के द्वारा समस्त पुरातन कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्म जो निष्काम शुद्धावस्था होती है वही मोक्ष है। मोक्ष आत्मा की शुद्ध स्वरूपा है। मोक्ष को जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानने के कारण जैन आचार्यों ने मोक्ष मोक्ष माग दोनों पर विस्तार से विचार किया है। उत्तराध्ययन भी अन्य भारतीय धर्मग्रन्थों की तरह जीवों को मुक्ति की ओर अग्रसर करना अपना चरम लक्ष्य समझत

मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग जैन आचार्यों ने भी किया निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है— निक्षेपण वान गमन निर्वाणम् अर्थात् सम्पूर्ण व गमन निर्वाण है। निर्वाण के बाद जीव का संसार में पुनरागमन नहीं होता। यहाँ पर निर्वाण का अर्थ है कमजय सासारिक अवस्थाओं का सदैव के लिए समाप्त हो जाना। बौद्ध-दर्शन का भी मूल लक्ष्य जीवों को मुक्ति की ओर ले जाना जैन धर्मियों ने मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन करने के साथ अन्य भारतीय धर्मग्रन्थों में मोक्ष के स्वरूप की समीक्षा भी की है और तार्किक दृष्टि से उपयुक्त जैन-परिभाषा को प्रतिस्थापित किया है। उत्तराध्ययनसूत्र में भक्ति के अर्थ को डॉ. सुदर्शनलाल ने अपनी पुस्तक में विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है जिसे उसके स्वरूप के विषय विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वे शब्द निम्नलिखित हैं

१ जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ. ४३१।

२ उत्तराध्ययन २३।७१-७३ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शन तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ. ४२।

३ नायए परिनिम्बुए उत्तराध्ययनसूत्र ३६।२
नत्थि अमोक्खस्स निब्बाणं वही २८।३।

४ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिधीलन पृ. ३७५-३७८।

१ मोक्ष

मोक्ष शब्द की उत्पत्ति मुच घातु से हुई है जिसका अर्थ छटकारा प्राप्त करना होता है। अध्यात्म विषय होने से यहाँ पर ससार के बन्धनभक्त कर्मों से छटकारा जीव को होता है तथा कमबन्धन से रहित जीव को मुक्त जीव कहा गया है। अत मोक्ष का अर्थ हुआ सब प्रकार के बन्धन से रहित जीव द्वारा स्वस्वरूप की प्राप्ति।

२ बहि विहार

यहाँ पर विहार शब्द का अर्थ है ज म-जरा-मरण से व्याप्त ससार। अत बहि विहार का अर्थ हुआ ससार के आवागमन से रहित स्थान या जन्म। मरणरूप ससार से बाहर। मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के बाद जीव का ससार म आवागमन नहीं होता है अत ग्रन्थ म उसे बहि विहार कहा गया है।

३ सिद्धलोक

ग्रन्थ म निर्वाण अयाबाध सिद्धि लोकाग्र क्षम जीव और अनाबाध इन नामों का उल्लेख मिलता है परन्तु इस स्थान को पूण रूप से सद्यम का पालन करनेवाले महर्षि लोग ही प्राप्त करत हैं क्योंकि यह स्थान सर्वोत्तम सर्वोच्च तथा सबके लिए क-याणकारी है। इसम सर्वप्रकार के कषायों से विरत होकर परमशान्त-अवस्था को प्राप्त होने से इसको निर्वाण कहा गया है। लोक के अग्र-अन्त भाग में होने से इसको लोकाग्र नाम से भी पुकारत है क्योंकि यहाँ से लोक का प्रारम्भ भी होता है और यह लोक का प्रधान भाग होन से शीर्षस्थानापन्न भी है। मोक्ष को प्राप्त करनेवाला जीव सिद्ध बुद्ध एव मुक्त होकर अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सिद्धलोक को चला जाता है तथा वह सिद्धलोक सभी पापों के उपशमन होने से परमकल्याणरूप और सर्वोत्कृष्ट है।

१ बन्धमोक्षखपद्दण्डिणो उत्तराध्ययनसूत्र ३६।२६९।

२ बहि विहाराभिनविटठञ्जिता। बही १४।४।

ससारपारनिच्छिन्न। बही ३६।६७।

३ अलोए पडिहुया सिद्धालोयग्गेय पद्दिट्ठया। उत्तराध्ययन ३६।५६ तथा
निब्बाण ति अबाह ति सिद्धां लोयग्गमेव य।

खेम सिव अणाबाह ज चरन्ति महेशिणो ॥ बही २३।८३।

अकलेवरसेभिमुस्सिया सिद्धिगोम्मलोयं गच्छसि।

खेम च सिव अणुत्तर

बही १।३५।

१२ बौद्ध तथा जैनधर्म

४ आत्मवसति

मुक्त होने का अर्थ है आत्मस्वरूप की प्राप्ति । अत आत्मवसति या आत्म प्रयोजन की प्राप्ति का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति ।

५ अनुत्तरगति प्रवाचगति वरगति और सुगति

धर्म में सामान्य रूप से चार गतियाँ मानी गयी हैं जो ससार भ्रमण में कारण हैं । परन्तु मोक्ष एसी गति है जिसे प्राप्त कर लेने पर पुन ससार में आवागमन नहीं होता है । इससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है । अत इसे अनुत्तरगति कहा गया है । यद्यपि देव और मनुष्यगति को प्रथम म कही कही सुगति कहा गया है परन्तु वह ससारपेक्षा से कहा गया है । वस्तुतः सुगति मोक्ष ही है । ससार की चार गतियों से भिन्न होने के कारण यह पञ्चमगति है ।

६ ऊर्ध्वदिशा

मुक्तात्माय स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाववाली है और जहाँ मुक्त जीव निवास करते हैं वह स्थान लोक के ऊपरी भाग में है । अत मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है ऊर्ध्व दिशा में गमन ।

७ दुरारोह

निर्वाण प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होने से इसे दुरारोह कहा गया है । ग्रन्थ में कहा गया है कि लोक के अग्रभाग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जरा और मृत्यु का अभाव है तथा किसी प्रकार की याधि और वेदना की भी वहाँ पर सत्ता नहीं एवं वह स्थान ध्रुव निश्चल अर्थात् शाश्वत है परन्तु उस स्थान तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है । तात्पर्य यह है कि उस स्थान पर पहुँचने के लिए सम्यक दशन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य ये तीन साधन हैं । इनके द्वारा ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है परन्तु इनका सम्यकतया सम्पादन करना भी बहुत कठिन है ।

-
१ अप्पणो वसहिं वए ।	उत्तराध्ययन १४।४८ तथा
इह कामाणियदृस्स अत्तट्ठे अबरज्जाई ।	वही ७।२५ ।
२ पत्तो मइमणुत्तर ।	वही १८।३८ ३९ ४ ४२ ४३ ४८ आदि ।
मइ प्पहाण च तिलोगविस्सुय ।	वही १९।९७ ।
जोवा मच्छन्ति सोममइ	वही २८।३ ।
सिद्धिं वरमइ गया ।	वही ३६।६७ ।
३ उड्ढ पक्कमई विस ।	वही १९।८२ ।
४ वही २३।८१ ८३ ।	

८ अपुनरावृत्त और शाश्वत

यहाँ आने के बाद जीव पुन कभी भी ससार में नहीं आता है। अतः अपुनरावृत्त है तथा नित्य होने से शाश्वत भी है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाने पर न तो कोई कम शेष रहता है और न किसी प्रकार के दुःख का उपभोग करना पड़ता है।

९ अव्याबाध

सब प्रकार की बाधाओं से रहित तथा अत्यन्त सुखरूप होने से निर्वाण को अव्याबाध भी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि निजगुण का सुख एक अनुपम सुख होता है और सातावदनीय कम के अयोपशम से जो सुख उत्पन्न होता है वह अनित्य सादि सान्त होता है परन्तु इसके विपरीत जो आध्यात्मिक सुख है वह अजन्म होने से नित्य अथवा अनन्त पदवाला है।

१ लोकोत्तमोत्तम

तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होने से निर्वाण को लोकोत्तमोत्तम कहा गया है। मोक्षस्थान में प्राप्त हुआ जीव फिर इस ससार में आकर जन्म मरण की परम्परा को प्राप्त नहीं होता अर्थात् मोक्षस्थान ध्रुव है। नित्य है। जो लोग मुक्तारमा का पुनरागमन मानते हैं वे भ्रान्त हैं। क्योंकि जब तक यह आत्मा आश्रयों से हित नहीं होता तब तक मोक्ष की प्राप्ति दलभ ही नहीं किन्तु असम्भव है।

इस तरह यह निर्वाण की अवस्था रूप जरा व्याधि एवं भौतिक शरीर से रहित अत्यन्त दृढाभावरूप निरतिषय सुखरूप शांत क्षमकर शिवरूप धनरूप

१ अपुणागम गए

उत्तराध्ययन २१।२४ तथा

सत्त्वगुणसम्पन्नयाएण अपुणरावृत्तिं जणयइ ।

वही २१।४५ ।

२ अणगारेण जीवे सारीर

माणसाण दुक्खाण छेयणभेयण—सजो गाईण

वोच्छेय करेइ अब्बावाह च सुह निव्वेत्तइ ॥

वही २१।४ ।

३ लोगतमुत्तम ठाण सिद्धिं गच्छसिनीरओ ॥

वही १।१८ तथा

निरासवे सखविद्याण कम्म

उबेइ ठाण विउल्लसम धुव ॥

वही २।५२ ।

१०४ : बौद्ध तथा जैनधर्म

वृद्धि एवं ह्रास से रहित अविनश्यकर ज्ञानरूप दशनरूप पुनजन्म से रहित तथा एकान्त अधिष्ठानरूप है। मोक्ष का वणन उत्तराध्ययन के छत्तीसव अध्यायन म है लेकिन अनेक अध्यायनों की परिसमाप्ति में सिद्ध गति निर्वाण या मोक्ष प्राप्त होने का उल्लेख है।

मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धा ज्ञान और चारित्र्यरूप रत्नत्रय की आवश्यकता पड़ती है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर अज्य सभी भारतीय दशनो का भी प्रचान लक्ष्य जीवों को मुक्ति की ओर ले जाना ह। इस तरह उत्तरा ययन म जो मर्कट की अवस्था दर्शायी गयो है वह एक दिव्य अवस्था ह जहाँ न तो स्वामी-सेवकभाव है और न कोई इच्छा इसे प्राप्त कर लेन पर जीव कभी भी ससार म नहीं आता। वह कम बन्धन से पूण भक्त हो जाता ह। यह आ मा के निर्लिप्त स्वस्वरूप की स्थिति है। सब प्रकार के सासारिक बन्धनो का हमेशा के लिए अभाव हाने स इसे मक्ति कहा गया है।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करन पर पता चलता ह कि धम्मपद एव उत्तराध्ययनसूत्र जिस प्रकार आ मा के विषय म एकमत नहीं हैं ठीक उसी प्रकार निर्वाण के विषय म भी एकमत नहीं हैं यद्यपि दोनों ग्रन्थो म निर्वाण का चर्चा है। धम्मपद म जहाँ विमक्ति की अवस्था के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है वही उत्तराध्ययनसूत्र म निर्वाण शब्द की अपेक्षा मोक्ष शब्द का ही प्रयोग अधिक ह। लेकिन दोनों ग्रन्थो म निर्वाण के लिए सच्चे विश्वास ज्ञान और आचार विचार को प्रचानता दी गयो ह। दोनों म मह्य अन्तर यह ह कि बौद्ध दष्टि से द्र य सत्ता का अभाव ही निर्वाण ह जब कि जन दष्टि से आ मा की शुद्ध अवस्था निर्वाण ह।

धम का स्वरूप

धम का स्वरूप बडा यापक ह। उसकी इस विशेषता के कारण ही बड-बड विद्वान उसका कोई एसा स्वरूप निर्धारित नहीं कर पाते ह जो सवमाय हो। यही

१ अश्विणोजोवणा नाणदसण सनिया ।

अउल सुह सपत्ता उवमाजस्सत्थि उ ॥

उत्तरा ययन ३६।६६ ।

२ वही ३६।४८-६७ ।

३ वही १।४८ ३।२ १ १३७ ११।३२ १२।४७ १३।३५ १४।५३
१६।१७ १८।५३ २१।२४ २४।२७ २५।४३ २६।५२ ३ १।३७ ३१।२१
३२।१११ ३५।२१ ३६। ६८ ।

४ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ३८८ ८९ ।

कारण है कि धर्म की कोई एक सवाम्य परिभाषा नहीं उपलब्ध होती। व्युत्पत्ति के अनुसार इसके प्राय दो अर्थ किये जाते हैं (१) ध्रियते लोक अनेन इति धर्म अर्थात् जिससे लोक धारण किया जाय वह धर्म है और (२) धरति धारयति वा लोक इति धम अर्थात् जो लोक को धारण करे वह धम है। मूल भावना यह है कि धम के द्वारा ही इस लोक का धारण या सञ्चालन होता है। जीवन के चार पुरुषार्थों में धम का प्रमख स्थान है। धम की साम्यता के अनुसार धम और सय एक हैं तथा दोनों पर्याय वाची शब्द हैं। धम सत्य के ही माग का नाम है। धम्मपद म भी सत्य सयम दम और अहिंसा को धर्म के ही अन्तगत माना गया है। आचार्य बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्ग में धम शब्द के मुख्यत चार अर्थों का विवचन किया २ (१) सिद्धांत (२) हतु (३) गुण और (४) निसत्त। बौद्ध-साहित्य म धम शब्द का प्रयोग और भी व्यापक अर्थ म किया गया है। वह कही स्वभाव कही क्तव्य कही वस्तु और कही विचार और प्रथा का वाचक भी बनकर आया है। इसके अतिरिक्त धम शब्द का प्रयोग बावि धम या ज्ञान धम के लिए भी कहा गया है। ज्ञान का ही बौद्ध लोग सच्चा धम मानत थ। ज्ञान के अतिरिक्त धम शब्द का प्रयोग सत्य के अर्थ में भी मिलता है। धम्मपद म धम शब्द का प्रयोग भगवान् बद्ध के उपदेशों के लिए किया गया है। उसम लिखा है कि बद्धिमान् लोग धम अर्थात् भगवान् बद्ध के वचनों को सुनकर उसी प्रकार शुद्ध और निमल हो जात है जिम प्रकार गम्भीर जलाशय मे जल निमल हो जाता है। जो अच्छी तरह उपदिष्ट धम म धर्मानुचरण करते हैं वे ही दस्तर मृत्यु के राय को पार कर सकत हैं। इस प्रकार हम देखत है कि धम्मपद म धम शब्द का प्रयोग भगवान् बद्ध के उपदेशों के अर्थ म किया गया है।

१ बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन उपाध्याय भरतसिंह भाग १

पृ ११९।

२ यम्हि सक्कम्भ धम्मो च अहिंसा सन्नगो दमो ॥

धम्मपद २६१।

३ बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन भाग १ प १२१।

४ वही पृ १२।

५ यथापि रहदो गम्भीरो विप्पसन्नो अनाविलो।

एव धम्मनि सुव्वान विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ धम्मपद ८२।

६ य च खो सम्दक्खाते धम्मनुवत्तिनो।

तेजना पारमेस्सन्ति मक्खुषेय्य सदुत्तरं ॥ वही ८६।

१६ बौद्ध तथा जैनधर्म

धम्मपद के तेरहवें लोकवग्ग में कहा गया है कि नीच कम न करें प्रमाद में न रहें आवागमन के चक्र में न पड़ उठ और धम का आचरण कर। सुचरित धम का आचरण करनेवाला धर्मचारी इस लोक तथा परलोक दोनों जगह सुखपक्क रहता है।^१ लेकिन जिसने धम का उलघन किया है जो अठ बोलता है और परलोक का हँसी-मजाक उड़ाता है ऐसा मनुष्य किसी प्रकार के पाप करने से न डरेगा। उन्नीसवें धम्मट्ठवग्ग में धम में स्थित रहनेवालों की प्रशंसा की गई है। अधिक बकवाद करने से मनष्य धम का धारण करनेवाला नहीं क'ला सकता। वही पुरुष सम्बन्ध धम को धारण करनेवाला है जो यद्यपि थोड़ा बोलता है लेकिन अपने जीवन से उस सिद्धान्त को देखता है जो मन में विचारपक्क समान धम से दूसरों का पथ प्रदर्शन करता है और जो धर्म द्वारा रक्षित तथा मघावी है। वही धम को धारण करनेवाला है जो कभी धम की अवहेलना नहीं करता। धम की सवत्र प्रशंसा की गयी है। धम्मपद में भी कहा गया है कि धम का दान सब दानों से श्रेष्ठ है धम की मिठास सब मिठाइयों से श्रेष्ठतम है धम का आनन्द सब सुखों से बढकर है।

जैन दर्शन में धम का ध्युत्तमलक अथ है धारणात् धम अर्थात् जो धारण किया जाये वह धर्म है। ध धातु के धारण करने के अर्थ में धम शब्द का प्रयोग होता है। जैन-पर परा में वस्तु का स्वभाव धम कहा गया है। प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी प्रकार का अपना स्वभाव होता है। वही स्वभाव उस वस्तु का अपना धम माना जाता है। आ मा के अहिंसा सयम तप आदि गुणों को भी धम का नाम दिया गया है। यही नहीं वरन समष्टि रूप में इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि धर्म आत्मा की राग द्वेष-तीन परिणति है। इनके अतिरिक्त धम के और भी अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए नियम विधान परम्परा व्यवहार परिपाटी प्रचलन आचरण कृतव्य अविकार न्याय सद्गुण नतिकता क्रिया सत्कर्म आदि अर्थों में कम शब्द का प्रयोग होता आया है।

१ धम्मपद १६७ १६९।

२ वही १७६।

३ वही २५७ २५९।

४ सम्बदान धम्मदान जिनाति सब रस ध मरसो जिनाति।

सम्ब रति धम्मरसो जिनाति।

वही ३५४।

५ जैन-दर्शन मेहता मोहनलाल प ८।

६ जैन दर्शन मनन और मीमांसा मुनि नथमल प २९१।

७ भगवान् महावीर पाठक शोभनाथ प ९९।

धम शब्द की बरीयता को परखने का मनीषियो ने भी खूब प्रयास किया है। अतः धम धित्त का वह भाव है जिसके द्वारा हम विषय के साथ एक प्रकार के मेल का अनुभव करते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने धम की महत्ता को आँकने का श्लाघनीय प्रयास किया है किन्तु तथ्यत धम वही है जिससे मानवता का कल्याण हो। महावीर ने मानव-कल्याण हेतु धर्म की उपयोगिता का उपदेश इस रूप में दिया है। यथा—जिस समय ससारी जीव जन्म जरा और मरण तथा आधि-व्याधिरूप जलराशि के महान वेग में बहते हुए व्याकुल हो उठते हैं उस समय इस धमरूप महाद्वीप की शरण में जान से उनकी रक्षा हो जाती है। यहाँ पर जन्म जरा और मृत्यु को समुद्र जल के समान कहा गया है और श्रत चारित्ररूप धम को महाद्वीप बतलाया गया है। इसलिए ससाररूप समुद्र के जरा-मरणादिरूप जल प्रवाह में बहते हुए प्राणियों को इसी धर्मरूप महाद्वीप का सहारा दे और इसीकी शरण में जाना सर्वोत्तम है। किन्तु मनुष्य भौतिकता में भटक धम की यथायथा को परख नहीं पाता जो उसके इस लोक और परलोक को सबारने में सक्षम होता है। तीर्थकर महावीर ने मनुष्यों को आगाह किया है कि जो रात्रि चली जाती है वह बापस लौटकर नहीं आती किन्तु अधम का सेवन करनेवाले मनुष्य की सभी रात्रियाँ निष्फल हो जाती हैं। अर्थात् मनुष्य उन रात्रियों में करवटें बदलता हुआ सुभवसर हाथ से न जाने दे सत्य आचरण से धम का पालन करे जिससे वास्तविक कल्याण हो। क्योंकि धम के अतिरिक्त इस ससार में कोई वस्तु विद्यमान नहीं जो तरे उपयोग में आए। तथ्यत सत्य शिव सुन्दरम की समष्टि ही धम है। महावीर ने धम के विषय में जो कुछ कहा वह लोक मङ्गल की भावना से सम्बन्धित है। उनकी दृष्टि में पथक्त्व कृत्रिमता व रुढ़िवादिता से ग्रस्त हिंसा या अन्य कष्टदायक क्रूर धम नहीं कहे जा सकते। यही कारण था कि तत्कालीन हिंसा का उन्ने घोर विरोध किया

१ जैन दर्शन प ९१ ।

२ जरामरण वेगेण बुज्झमाणण पाणिण ।

धम्मो दीवो पइट्ठाय गई सरण मुत्तम ॥ उत्तराध्ययन २३।६८ ।

३ आज्ञा बच्चइ रयणी नसा पडिनिगत्तई ।

धम्म च कुणमाणस्स सफलाज्जति राइओ ॥

वही ४।२४ २५ ।

४ वही १४।४ ।

१८ बौद्ध तथा जैनधर्म

तथा प्रत्येक प्राणी को धम का ही आचरण स्वीकार करने के लिए कहा क्योंकि धम का आचरण अति दक्षक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धम का सम्बन्ध किसी पूजा आराधना बलि अथवा आड बर से नहीं है अपितु बसुर्वैव कुटम्बकम की भावना से है जिसमें सभी प्राणियों के कल्याण का असीम हित समाहित है। महावीर की दृष्टि में धर्म का उद्देश्य है सुख करना जिसे सुख मिलता है जब कि धम से विमुक्त होने पर कुकर्म की प्रवृत्ति उपजती है जा व खदायक होती है। तभी तो उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य पाप करता है वह घार नरक में जाता है और जो आय धम का आचरण करनेवाला है वह दिव्य गति में जाता है। धम से सुख और अधर्म से दुःख मिलता है। अतः मनुष्य को भली प्रकार समझकर इस वास्तविकता को परखना चाहिए। वैसे तो मनुष्य इस लोक में धम की आराधना के लिए आया है जो सदैव उसकी रक्षा करता है। धम के अतिरिक्त अन्य कोई यहाँ पर रक्षक नहीं है।

महावीर ने धम की इस महत्ता को परखकर स्पष्ट कहा था कि धम प्रचार के पवित्रतम अनुष्ठान में यथाशक्ति योग देकर आत्मोद्धार एवं परोद्धार करे। जन जन के कल्याण हेतु जहाँ धम अपक्षित है वही स्वयं के लिए भी इसकी उपयोगिता अनूठी है। महावीर ने आम-सयम हेतु भी धम की महत्ता का प्रतिपादन किया है। मनरूप घोड़ा इस जीवात्मा को जिधर चाहे ले जाता है ऊँची-नीची जिस गति में चाहे बकेल देता है। इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि अपन मन को सुधार ले उसे समीप पर लान का प्रयत्न करे। सरलता से ही आत्मा की शुद्धि होती है और शुद्ध आत्मा में ही धम स्थिर रहता है। अथ में अन्य उपमाओं द्वारा भी धम

१ धम्म चर सुदच्चर ।

उत्तराख्ययन १८।३३ ।

२ पडस्ति नरए घोरे जे नरापावकारिणो ।

दिव्व च गइ गच्छत्ति चरित्ता धम्ममारिय ॥

वही १८।२५ ।

३ एक्को हु ध मो नरदेव ।

ताण न वि जई अन्नमि हह किच्चि ॥

वही १४।४ ।

४ मनो साहस्सिबोभीमो ददठस्सोपरिघावई ।

त सम्म तु निगिण्हामि धम्म सिक्खाइकन्थग ।

वही २३।५८ ।

५ सोही उज्जुयभूयस्स-ग ॥

धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ॥

वही २३।५८ ।

वही ३।१२ ।

की बरीयता को बलाना गया है। निम्न उदाहरण विचारणीय है जो भगवान् महावीर को बाणी से उद्भूत है जिस प्रकार स्नान करने के लिए बाहर एक जलाशय होता है उसी प्रकार आन्तरिक स्नान के लिए अहिंसा धमरूप जलाशय है जो कि कमरूप मल को दूर करने में समर्थ है तथा जिस प्रकार तडाग में सोपान आदि लगे होते हैं उसी प्रकार धमरूपी तडाग के ब्रह्मचर्य आदि शान्ति-टीथ हैं जो कमरूप मल को जड़ से दूर करने में तथा मिथ्यात्वादि काल्प्यरहित होने से आत्मा की प्रसन्न लेख्या के संपादन में समर्थ है। सो इस प्रकार के धमरूप जलाशय में स्नान किया हुआ आत्मा कममल से रहित होकर निष्कलक हो जाता है। जीव उस परमशीतलता को प्राप्त करता हुआ समस्त अन्तर और बाह्य के दोषों को दूर करता है। इसी स्नान के द्वारा कुशल पुरुषों ने और समाधित्य योगी महर्षियों ने उत्तम स्थान को परमधाम को प्राप्त किया है।

मासारिक संचार के लिए धम का सम्बल आवश्यक है चाहे वह कोई भी क्षत्र क्यो न हो। यहाँ तक कि नीति निर्धारण में भी धर्म की उपयोगिता बरदान स्वरूप है। तभी तो महावीर ने कहा है कि धमहीन नीति जगत् के लिए अभिशाप है और नीतिहीन धम कोरी वैयक्तिक साधना है। अतः ह साधक! जो व्यवहार धम से उत्पन्न है और ज्ञानी पुरुषों ने जिनका सदा आचरण किया है उनका आचरण करनेवाला परध कभी निन्दा को प्राप्त नहीं होता। धम की उपयोगिता इसी स्वाधीन एवं स्थायी सुख को प्राप्त कराने में है जो अथ काम आदि किसी भी अन्य उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता। धम से ही मनुष्य की सच्चे स्वाधीन सुख की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। विवेक-दृष्टि से सोचा जाय तो सत्कार के समस्त पदार्थ जिनसे मनुष्य सुख की आशा रखता है अद्यत हैं अशास्वत हैं। प्रत्येक पदार्थ जिसमें मनुष्य सुख

१ धम्मोहरए बम्भे सन्ति तित्थे
अणाविले अत्तपसञ्ज लेसे ।

जहिं सिणाया विमला विसुद्धा
महारिसी उत्तमं ठण पत्ते ॥

उत्तराध्ययन १२।४६ ४७ ४

२ धम्मज्जिय च बवहार बुद्धे हायरिय सया ।
तमायरन्तो बवहार गरह नाभिगच्छई ॥

वही १।४२ ४

११ बौद्ध तथा जैनधर्म

की कल्पना करता है परिवर्तनशील है। इसलिए इस दुःखप्रचर ससार म या सांसारिक पदार्थों में सुख तो राईभर है मगर दुःख पवत के बराबर है। फिर वह राईभर सुख भी स चा सुख नहीं ह सुख का विकार सुखाभास है। एसी स्थिति म मनुष्य को सोचना चाहिए कि वह कौन-सा काय है जिससे म दुःख से बच सकें। यह तो निश्चित है कि स्वाधोन और सच्चा सुख धम से ही प्राप्त होता है। ऐसे सच्चे सुख के भागी धर्म को जीवन म ओत प्रीत कर देनेवाले पूण धर्मिष्ठ वीतरागी मुनि ही हो सकते हैं अथवा वीतराग-भाग पर चलनवाले धर्मिष्ठ साध-श्रावक-वर्ग हो सकते हैं। इसी प्रकार शुद्ध आ-मतत्त्वरूप उत्तम सिद्धपद और उत्तम अरिहन्त वीतराग-पद की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन धम ही है। धम के द्वारा ही अरिहन्त सिद्ध और साध पदो को उत्तमत्व प्राप्त ह।

इस प्रकार हम देखत है कि धर्म की शक्ति दो प्रकार से प्रकट होती है—एक तो वह आपदग्रस्त व्यक्तियों का रक्षण करता है उन्हें शरण देता है दूसर वह सुख की प्राप्ति कराता है। उत्तराध्ययन म धम की इस द्विविध शक्ति पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। यथा—सकडो कष्टो म फैसे हुए क्लेश और रोग से पीडित मरण भय से हताश दुःख और शोक से पीडित व्यथित तथा जगत म अनेक प्रकार से याकुल एष निराश्रित जनों के लिए धर्म ही निय शरणभत है।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि धम के बिना मानव-जीवन की कोई कीमत नहीं है। किन्तु अवश्य ही उस धर्म का अर्थ है नैतिकता और सदाचार। प्राणरहित शरीर की तरह उस जीवन का मूल्य नहीं है जिसम धर्म अथवा नैतिकता नहीं रहती। अगर जीवन म धम का प्रकाश न हो तो वह अन्वा है और वह अपने लिये तथा दूसरो के लिए भी भारस्वरूप है। मनुष्य मे से पशुता के नि कासन का श्रेय धम को ही है। धम मनुष्य की दवी-वृत्ति है। यह प्रवृत्ति ही उसम दया दान सन्तोष करुणा अनुकम्पा क्षमा अहिंसा आदि अनेक गुणो को उत्पन्न करती ह।

१ अधुवे असासयमि ससार म्दुक्खपउराए।

कि नाम होज्ज त कम्मय जणा ह दोग्गहन गच्छेज्जा ॥

उत्तराध्ययन ८।१।

२ वही २।२२-३१।

३ जन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४४।

कर्म

बौद्धधर्म एक मनोवैज्ञानिक धर्म है। मनोविज्ञान की आधारशिला पर वह प्राणि-जगत् को कम्मदायाद कम्मस्सक कम्मयोनि और कम्मपटिसरण कहता है। भगवान् बद्ध के इन बचनों में बौद्धधर्म का सार निहित है। बौद्धधर्म की यह कम धारिता उसकी बद्धिधारिता का परिणाम है। बौद्ध विचारकों ने भी क्रिया के अर्थ में ही कम शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ भी शारीरिक वाचिक और मानसिक क्रियाओं को कम कहा गया है जो अपनी नैतिक शुभाशुभ प्रकृति के अनुसार कुशल अथवा अकुशल कम क जाते हैं। भगवान् बद्ध न कम शब्द का प्रयोग बड़ व्यापक रूप में किया है। उसे वह चेतना का पर्यायवाची मानते थे। यह बात उनकी निम्नलिखित उक्ति से प्रकट है चेतना ही भिक्षुओं का कम है म ऐसा कहता है। चेतनापूर्वक कर्म किया जाता है काया से वाणी से या मन से। यहाँ पर चेतना को कर्म कहने का आशय केवल यही है कि चेतना के होने पर ही ये समस्त क्रियाएँ संभव हैं। बौद्ध दर्शन में चेतना को ही कम कहा गया है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे कर्मों का निरसन किया गया है।

कम मूलतः दो प्रकार के हैं—चेतना कम और चेतयित्वा कर्म। चित्त कर्म (मानसिक कम) और चेतयित्वा अथवा चेतसिक कर्म (काय और वचन से उत्पन्न होने के कारण कायिक और वाचिक कर्म) कहे गये हैं। इस प्रकार कर्म शब्द क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है लेकिन कर्म शब्द का अर्थ क्रिया से अधिक विस्तृत है। कर्म शब्द में शारीरिक मानसिक और वाचिक क्रियाओं का निर्धारण और उन भावी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होनेवाली अनुभूति सभी समाविष्ट हो जाती है। कर्म में क्रिया का उद्देश्य क्रिया और उसके फलविपाक दोनों ही अर्थ लिये जाते हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव ने लिखा है केवल चेतना (आशय) और कम ही सकल कर्म नहीं है। कम के परिणाम का भी विचार करना होगा। इससे एक अपूर्व कर्म एक अविज्ञप्ति होती है।

बौद्ध-दर्शन कर्म के चैतसिक पक्ष को ही स्वीकार करता है और यह मानता

१ मज्झिमनिकाय अलकम्मविभगसुत्त ३।४।५।

२ समुत्तनिकाय (रो) जिल्द २ प ३९४ अगुत्तरनिकाय (रो) जिल्द २ प १५७-५८ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास प ८४।

३ बौद्धधर्म-दर्शन प २४९।

४ वही प २५५।

११२ : बौद्ध तथा जैनधर्म

है कि इन्धन के कारण अविद्या वासना तण्णा आदि चत्तसिक तत्त्व ही है। यदि ऐसा नहीं तो मानना पडगा कि काय वाक और मन—ये तीन कर्मद्वार हैं। सभी कर्म वन्ही द्वारों से सम्भूत हैं एव मन का सम्बन्ध सभी के साथ ह। मन उनका प्रतिधारण है। कहा गया है— सारी अवस्थाओं का मन अगुवा ह मन प्रधान ह और सारे कर्म मनोमय हैं। जब अपना मन बरा या भला होता ह तब कायिक और वाचिक कृत्य भी उसके मुताबिक बर या भले होते हैं।

बौद्धकर्म विचारणा म कर्मों का विभाजन अनक प्रकार से किया गया है। बुद्धघोष ने इन्हें चार प्रकार से विभाजित किया ह (१) कृत्य के अनुसार (२) विपाक देने के पर्याय से (३) विपाक के काल के अनुसार (४) विपाक के स्थान के अनुसार। सर्वास्तिवादी कर्मों का विभाजन किंचित निम्न प्रकार से करत थे।

कर्म विपाक के सम्बन्ध में बौद्ध और जन दृष्टिकोण

कर्म और विपाक की प परा से यह ससार चक्र प्रवर्तित होता रहता ह। भगवान् बुद्ध कहत है कि कर्म से विपाक प्रवर्तित हात ह और विपाक से कर्म उत्पन्न होता है। कर्म से पुनज म होता है और इस प्रकार यह ससार प्रवर्तित होता ह। बौद्ध दार्शनिक भी कर्म और विपाक के सम्बन्ध म इमे स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि कर्म और विपाक के प्रवर्तित होन पर वृक्ष बीज के समान किसीका पूब छोर नही जान पडता है। बौद्ध-दार्शनिकों के अनुसार जसे किसी बीज के भुन जान पर उस बीज की दष्टि से बीज-वृक्ष की परपरा समाप्त हो जाती ह वैसे ही व्यक्ति के राग द्वेष और मोह का प्रहाण हो जान पर व्यक्ति की कर्म विपाक-परपरा का अन्त हूँ जाता ह। जन-दार्शनिकों के अनुसार भी राग-द्वेषरूपी कर्म बीज के भन जाने पर कर्म प्रवाह की परपरा समाप्त हो जाती है।

अब प्रश्न यह उठता ह कि क्या एक व्यक्ति अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल दूसर व्यक्ति को दे सकता है? क्या व्यक्ति अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों

१ मनोपुब्बङ्गमा घम्मा मनोसेट्ठा मनोमया।

धम्मपद गाथा-सङ्ख्या १।

२ विसुद्धिमग्ग भाग २ प २४।

३ सिस्टम्स ऑफ बड्ढिस्टिक थाट सोगेन यावाकामी प १५।

४ मज्झिमनिकाय (कित्तिसुत्त ३।१।३) तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ३१४।

का ही भोग करता है अथवा दूसरों के द्वारा किये हुए शुभाशुभ का फल भी उसे मिलता है ? इस सन्दर्भ में दोनों दर्शनों के दृष्टिकोण पर भी विचार कर लेना आवश्यक है ।

बौद्ध-दृष्टिकोण के सम्बन्ध में आचार्य नरेन्द्रदेव लिखते हैं कि सामान्य नियम यह है कि कम स्वकीय है जो कर्म करता है वही (सन्तान प्रवाह की अपेक्षा से) उसका फल भोगता है । किन्तु पालि निकाय में भी पुण्य परिणामना (पत्तिवान्) है । वह यह भी मानता है कि मृत की सहायता हो सकती है । स्वविरवादी प्रेत और देवों को दक्षिणा देते हैं अर्थात् भिक्षुओं को दिये हुए दान (दक्षिणा) से जो पुण्य संचित होता है उसको देते हैं । बौद्धों के अनुसार हम अपने पुण्य में दूसरे को सम्मिलित कर सकते हैं पाप में नहीं । इस प्रकार बौद्ध विचारणा कुशल कर्मों के फल-संविभाग को स्वीकार करती है । जैन विचारणा के अनुसार प्राणी के शुभाशुभ कर्मों के प्रतिफल में कोई भागीदार नहीं बन सकता । जो व्यक्ति शुभाशुभ कर्म करता है वही उसका फल प्राप्त करता है । उत्तराध्ययनसूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ससारी जीव स्व एव पर के लिए जो साधारण कर्म करता है उस कर्म के फलभोग के समय बन्धु बान्धव (परिजन) हिस्सा नहीं लेते । इसी ग्रन्थ में प्राणी की अनाथता का निणय करते हुए यह बताया गया है कि न तो माता पिता और पुत्र-पौत्रादि ही प्राणी का हिताहित करने में समर्थ हैं । इस प्रकार उत्तराध्ययनसूत्र में कर्म-फल-संविभाग को अस्वीकार किया गया है ।

इस प्रकार बौद्ध विचारक न केवल कर्मों के विपाक में नियतता और अनियतता को स्वीकार करते हैं वरन् दोनों की विस्तृत व्याख्या भी करते हैं । वे यह भी बताते हैं कि कौन कर्म नियत विपाकी होगा । प्रथमतः वे कर्म जो केवल कृष्ण नहीं किन्तु

१ बौद्धधर्म-दर्शन पृ २७७ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३१६ ।

२ कस्तारमेव अणुचाइकम्म ॥

उत्तराध्ययन १३।२३ ।

कम्मस्सते तत्स उवेय-काले

नबन्धवा बन्धवय उवेन्ति ॥

वही ४।४ ।

३ त मे तिगिच्छ कुब्बन्ति चाउप्पाय जहाहिय ॥

नय दुक्खा विमोएइ एसामज्ज अणाहवा ॥

वही २ ।२३-३ ।

उपचित भी है नियत विपाक कम है। दूसरे वे कम जो तीव्र प्रसाद (श्रद्धा) और तीव्र द्वेष (राग-द्वेष) से किये जाते हैं नियत विपाक कम हैं। बौद्ध-दशन की यह धारणा जैन-दशन से बहुत कुछ मिलती जुलती है। लेकिन प्रमुख अन्तर यही है कि जहाँ बौद्ध दशन तीव्र श्रद्धा और तीव्र राग द्वेष दोनों अवस्था में होनेवाले कर्म को नियत विपाकी मानता है वहाँ जैन-दशन मात्र राग द्वेष (कषाय) की अवस्था में किये हुए कर्मों को ही नियत विपाकी मानता है। दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि मातृवध पितृवध तथा घम सघ और तीथ तथा घ प्रवतक के प्रति किये गये अपराध नियत विपाकी होते हैं।

कर्मवाद के दार्शनिक और नैतिक पक्ष के अतिरिक्त भगवान् बुद्ध उसके सामाजिक पक्ष में भी विश्वास करते थे। सामाजिक क्षेत्र में वह जन्मजात वर्णव्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि कोई भी वर्णव्यवस्था जन्म के आधार पर स्थापित नहीं की जा सकती है। बुद्धोपदिष्ट चातुर्वर्णीय श्रद्धि का आधार कर्म ही है। चाहे शूद्र हो या अन्य कोई प्राणी यदि वह स्मृति प्रस्थान आदि की भावना करता है तो निर्वाण का साक्षात्कार करता है। कर्म मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता। पुण्य कर्म से आयु की वृद्धि होती है और बत्तीस महापुरुष-लक्षण भी मनुष्य पूज्य-कर्म के किये कर्मों के परिणामस्वरूप पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की व्यवस्था में कर्म ही प्रधान है। इसलिए मनुष्य को अधिक-से-अधिक शुभकर्म करना चाहिए। इसीलिए भगवान् बुद्ध ने कर्म प्रतिशरण बनने का उपदेश दिया था। वे बद्धशरण और कर्मशरण में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जिसका कर्म अच्छा है वह बुद्ध के समीप है चाहे वह उनसे सौ योजन की दूरी पर भी हो। जिसका कर्म बुरा है वह बुद्ध से दूर है चाहे वह उनको सघाटी के छोर को पकड़कर उनके पैरों के पीछे पैर रखता हुआ ही चल रहा हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मवाद का सिद्धांत बौद्धधर्म की आधारशिला है।

जैन-दशन में कर्म शब्द के अनेक अर्थ माने गये हैं। साधारणतः कर्म शब्द का

१ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दशानों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ. ३२४।

२ अगम-सुत्त (दीर्घनिकाय ३।४)।

३ चम्पकवलि-सीहमाद-सुत्त (दीर्घनिकाय ३।३)।

४ लक्षणसुत्त (दीर्घनिकाय ३।७)।

५ सघाटिसुत्त (इतिवृत्तक)।

अर्थात् क्रिया होता है ' अर्थात् जो कुछ किया जाता है वह कर्म है । उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि जीव के राग-द्वेषरूप परिवार्यों के निमित्त से जो रूपी अचेतन द्रव्य जीव के साथ सम्बद्ध होकर ससार में भ्रमण कराते हैं कर्म हैं । कर्म के बीज राग और द्वेष हैं कर्म मोह से उत्पन्न होता है कम जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही दुःख है । यह जीव द्वारा किये जाने के कारण कर्म कहलाता है । कर्म जब आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होते हैं तो वे मुख्य रूप से आठ रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें कर्मों के मुख्य प्रकार कह सकते हैं । आठ मूल कर्मों या कर्म प्रकृतियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं (१) ज्ञानावरणीय (२) दशनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गोत्र और (८) अन्तराय कर्म । इनमें प्रथम चार कर्मों को षाटिया कर्म कहते हैं क्योंकि ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं । शेष चार कर्म अषाटिया हैं क्योंकि ये आत्मस्वरूप का घात नहीं करते । अथ म इसीलिए चार षाटिया कर्मों के विनष्ट होने पर जीव को जीवन्मुक्त मान लिया गया है । क्योंकि शेष चार अषाटिया कर्म आयु के पूण होने पर एक साथ बिना

१ जन बौद्ध तथा गीता के आचार दशानो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १

पृ ३५ ।

२ उत्तराध्ययन ३३।१ १६ ।

३ रागो य दोसो वि य कम्मबीय
कम्म च मोहण्णभव वयति ।
कम्म च जाई मरणस्स मूल
दुक्ख च जाई मरण वयति ॥

बही ३२।७ ।

४ नाणस्सावरणिज्ज दसणावरण तह्हा ।
वेयणिज्ज तह्हा मोह आउकम्मं तहेव य ॥
नामकम्म च गोय च अन्तराय तहेव य ।
एवमेयाइ कम्माइ अटठेव उ समासजो ॥ बही ३३।२ ३ तथा उत्तराध्ययन
सूत्र एक परिशीलन पृ १५४-१६१ ।

५ पसत्थ जोग पडिबन्नेयणं अणगारे अणन्तघाएपज्जेव खवेइ ।

उत्तराध्ययन २९।८ ।

वेयणिज्ज आउय नामधोस्त च एए चत्तारि विकम्मं से जुवव खवेइ ।

बही २९।७३ और भागे २९।४२ ५९ ६२ ।

११६ : बौद्ध तथा वैश्वदेवी

विशेष प्रयत्न के नष्ट हो जाते हैं। नीचे आठों कर्मों के स्वरूप आदि का वर्णन किया जा रहा है—

१ ज्ञानावरणीय कर्म

जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जावे उसका नाम ज्ञान है तथा जो कर्म ज्ञान का आछादन करनेवाला हो वह ज्ञानावरणीय कर्म है। ज्ञान पाँच प्रकार का है। यथा—(१) अज्ञानावरण (२) आभिनिबोधिक ज्ञानावरण (३) अबधि ज्ञानावरण (४) मन प्रययज्ञानावरण (५) केवलज्ञानावरण।

२ दशानावरणीय कर्म

पदार्थों के सामान्य बोध का नाम दशन है। अतः जिस कर्म के द्वारा इस जीवात्मा का सामान्य बोध आवृत्त हो जावे उसे दशानावरणीय कहते हैं। इस कर्म के ९ भेद गिनाये गये हैं जिसमें प्रथम पाँच निद्रा से सम्बन्धित हैं तथा अन्य चार दशन सम्बन्धी हैं (१) निद्रा (२) निद्रा निद्रा (३) प्रचला (४) प्रचला प्रचला (५) स्त्यानगृद्धि (६) अक्षदशानावरण (७) अक्षदशानावरण (८) अबधिविदशानावरण (९) केवलदशानावरण।

३ वेदनीय कर्म

जिस कर्म के द्वारा सुख-दुःख का अनुभव किया जावे उसका नाम वेदनीय कर्म

१ उत्तराध्ययन ३२।१९।

२ नाणावरण पञ्चविह सुय आनिणिबोहिय।

आहिनाण च तह्य मण नाणं च केवल ॥ बह्नी ३३।४ तथा उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन प १५४।

३ निद्दातहेव पयला निद्दानिद्वा पयल पयलाय।

तत्तोय थोण गिद्धी उ पञ्चमा होइ नायव्वा ॥

चमसुम चक्ख ओहिस्स दसण केवले य आवरणे।

एव तु नवविगणं नायव्व दसणा वरण ॥ उत्तराध्ययन ३३।५६

तथा उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन पु १५५।

४ वेदनीय पिय दुविह सायमसाय च आहिय।

सायस्स उ बहू भया एमेव असायस्स वि ॥

उत्तराध्ययन ३३।७।

है। यह दो प्रकार का है सात्तावेदनीय और असात्तावेदनीय। इन दोनों के पुन अनेक भेद हैं जिसे ग्रन्थ में गिनाया नहीं गया है।

४ मोहनीय कर्म

जिस कर्म के प्रभाव से जीवात्मा जानती हुई भी मूढता को प्राप्त हो जावे उसको मोहनीय कर्म के नाम से अभिहित किया गया है। इसके प्रमुख दो भेद हैं दशान मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय पुन तीन प्रकार का है (१) सम्यक्त्व मोहनीय (२) मिथ्यात्व मोहनीय और (३) सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय (मिश्र मोहनीय)। सदाचार में मूढता पैदा करनेवाले चारित्र मोहनीय कर्म के दो भेद बताये गये हैं कषाय मोहनीय और नोकषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय के सोलह भेद ग्रन्थ में बताये गये हैं और नोकषाय के सात अथवा नौ भेद हैं।

५ आयुक्रम

जिस कर्म के प्रभाव से जीवात्मा अपनी आयु को पूर्ण कर उस कर्म को आयु

१ उत्तराध्ययन ३३।७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प १५७।

२ मोहणिज्ज पि दविह दसण चरण उहा।

दसणं तिविह दुत्त चरण दुविह भवे ॥

उत्तराध्ययन ३३।८ २९।७२ ५६ २९ ३२।१ २ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प १५७।

३ सम्मत चेव मिच्छन्त सम्मामिच्छन्तमेवय।

एयाओ तिविन्नि पयओओ मोहणिज्जत्सदसण ॥

उत्तराध्ययन ३३।९ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प १५७ १५८।

४ चरित्तमोहण कम्म दुविह तु वियाहियं।

कसाय मोहणिज्ज च नोकसायं तहेवय ॥

उत्तराध्ययन ३३।१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प १५८।

५ सोलस बिहनेएवां।

कम्मं तु कसायजं ॥ उत्तराध्ययन ३३।११ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प १५९।

६ सत्त बिह नवविह वा कम्म च नोकसायच ॥

उत्तराध्ययन ३३।११ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प १५९ १६०।

११८ : बौद्ध तथा जैनधर्म

कर्म कहते हैं। चार गतियों के आचार से इसके चार भेद किये गये हैं^१ (१) नरकायु (२) तिर्यगायु (३) मनुष्यायु और (४) देवायु। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि ग्रन्थ म सूत्राय चिन्तन का फल बतलाते हुए लिखा है कि इससे जीव आयुक्रम को छोड़कर शेष सात कर्मों के प्रगाढ़ बन्धन को शिथिल कर देता है। किंच आयुक्रम का बन्ध विकल्प से करता है। इससे स्पष्ट है कि आयुक्रम शेष सात कर्मों से कुछ भिन्नता रखता है।

६ नामकर्म

शरीर आदि की रचना का हेतु जो कर्म है उसको नामकर्म कहते हैं। यह दो प्रकार का है शुभनाम और अशुभनाम। इस कर्म के प्रभाव से ही जीव को शुभाशुभ शरीर इन्द्रिय आदि की प्राप्ति होती है।

७ गोचकर्म

जिसके द्वारा जीवात्मा ऊच-नीच कुल में उत्पन्न हो अर्थात् ऊच-नीच सजा से सम्बोधित किया जावे उसका नाम गोचकर्म है। इसके उच्च और निम्न दो भेद हैं।

८ अन्तरायकर्म

जो कर्म दान आदि में विघ्न उपस्थित कर देवे उसकी अन्तराय सजा है। कहने का अर्थ यह है कि देनेवाले की इच्छा तो देन की हो और लेनेवाले की इच्छा लेने की हो परन्तु ऐसी दृष्टा में भी दाता और याचक की इच्छा पूरी न हो यह

१ नेरइय तिरिक्खाउ मणुस्साउत्त्वतेवय ।

देवाउय चउत्त्य त आउकम्म चउत्त्विह ॥

उत्तराध्ययन ३३।१२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६ ।

२ अणुप्ये हाएण आउयवज्जाओ सत्तकम्मप्यगढीओ षणिय बघणबद्धाओ सिद्धिल-
बंधणबद्धाओ पकेरइ आउय चणकम्म सियबन्वइ सियनो बन्वइ ।

उत्तराध्ययन २९।२३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६ ।

३ नामकम्म तु दुविह सुहमसुह व आहिय ।

सुहस्त उबहमेया एमेव असुहस्तवि ॥

उत्तराध्ययन ३३।१३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६१ ।

४ गोचकम्मं दुविह उच्च नीच च आहिय ।

उच्च अट्टविह होइ एव नीय पि आहिय ॥

उत्तराध्ययन ३३।१४ ।

जिस कर्म के कारण सम्भव होता है उसे जैन-परिभाषा में अन्तरायकर्म कहा गया है। इसके पाँच भेद ग्रन्थ में गिनाये गये हैं यथा—शानान्तराय कामान्तराय शोषान्तराय उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ।

ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की विभिन्न स्थितियाँ भी बतायी गयी हैं जो इस प्रकार हैं —

कर्म	अधिकतम समय	न्यूनतम समय
१ ज्ञानावरणीय	तीस कोटाकोटि सागरोपम	अन्तमुहूर्त
२ दशनावरणीय		
३ वेदनीय		बारह मुहूर्त
४ मोहनीय	सत्तर कोटाकोटि सागरोपम	अन्तर्मुहूर्त
५ आयु	तैंतीस सागरोपम	
६ नाम	बीस कोटाकोटि सागरोपम	आठ मुहूर्त
७ गोत्र		
८ अन्तराय	तीस कोटाकोटि सागरोपम	अन्तर्मुहूर्त

उपयुक्त स्थितियाँ कर्मों के मूल भेदों की अपेक्षा से ही हैं। इस स्थिति की सीमा के अन्दर कम अपना फल दिखाकर नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नये नये कम आते रहते हैं।

इस तरह यद्यपि कर्मों का वर्णन पूर्ण हो जाता है परन्तु कर्मों के रूपी होने पर भी उन्हें इन वर्णन नभों से देखना सम्भव नहीं है। यह कैसे समझा जाय कि अमुक प्रकार के कर्म का बन्ध हुआ है इसके लिए ग्रन्थ में कमलेश्याओं का वर्णन किया गया है जिसका अर्थ होता है आत्मा के बन्धे हुए कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति में उत्पन्न

१ दाणे लाभे य भोगेय उचभोगे वीरिएतहा ।

पचविहमंतराय समासेण विद्याहिय ॥

उत्तराध्ययन ३३।१५ ।

२ उदहीसरिनामाण तीसई कोडिकोडिओ ।

नामभोसाण उचकोसा अट्टमुहुसाजहान्नेया ॥

बही ३३।१९-२३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६३ ।

होनेवाला अध्यवसाय विशेष । लेख्या के वर्णन द्वारा उत्तराध्ययन में व्यक्ति के आचरण के अनुसार शुभाशुभ फल का कथन किया गया है । व्यक्तियों के अच्छे और बुरे आचरण को तरतम भाव से छह भागों में विभक्त करके तदनुसार ही छह लेख्याओं के स्वरूप का वर्णन किया गया है । क्रमशः उनके नाम हैं—कृष्ण नील कापोट तेज

१ उत्तराध्ययन ३४।३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १६५ ।

२ पचासवर्षवत्तो तीहि अगुत्तो छस अबिरभोय ।
तिव्वारम्मपरिणओ खुददो साहसिओ नरो ॥
निद्वन्धसपरिणामो निस्ससो अजिइदिओ ।
एयजोगसमाउत्तो किण्हलेसतु परिणम ॥

उत्तराध्ययन ३४।२१ २२ ३४।४ १ १६ २८ २ ३३ ३४
४३ ४५ ४८ ५६ ५८-६ ।

३ इस्सा अमरिस-अतवो अवि ज-माया अहो-
गेद्धी पओसे य सठ रिया य ।
पमत्ते रसलोलए सायगवे सए य ॥
आरम्भाओ अबिरओखुदो साहस्सिओ नरो ।
एय जोगसमाउत्तो नील लेस तु परिणमे ॥

वही ३४।२३ २४ ३४।५ ११ १६ १८ २ ३३ ३५ ४२ ४९
५६ ५८-६ ।

४ वके वक समायारे नियडि ले अण-जुए ।
पल्लिउच्चण ओव्हिए मि छादिटठी अणारिए ॥
उप्फालग दुटटवाईय तण यावि य मच्छरी ।
एय जोगसमाउत्तो काउलेस तु परिणमे ॥

वही ३४।२५ २६ ३४।६ १२ १६ १८ २ ३३ ३६ ४ ४१ ५
५६ ५ -६ ।

५ नीयावित्ती अचवले अमाई अकु ऊहले ।
विणीयविणग दन्ते जोगव उवहाणव ॥
पियधम्मं दढधम्मं वज्जभीरु हिएसए ।
एय जोगसमाउत्तो तेउलेस तु परिणम ॥

वही ३४।२७ २८ ३४।७ १३ १७ १९ २ ३३ ३७ ४ ५१-
५३ ५७-६ ।

पप और शुक्ल ।

कम और लेख्याओं के वर्णन से स्पष्ट है कि दोनों में बनिष्ठ सम्बन्ध है । पुण्यरूप कर्मों से अथ लेख्याओं की प्राप्ति और पापरूप कर्मों से अशुभ लेख्याओं की प्राप्ति होती है । कर्मों का अभाव होने पर इनका भी अभाव हो जाता है ।

इस प्रकार दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि बौद्ध और जैन दोनों परम्पराओं का कमवाद में विश्वास था । वास्तव में यह दोनों की आधारशिला है । इसमें व्यक्ति के मन में उठनेवाले विचारों का विश्लेषण किया गया है । इसे आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में बौद्ध मनोविज्ञान तथा जैन-मनोविज्ञान कह सकते हैं । उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार प्राणियों की विचित्रता का प्रधान कारण कम है । प्राणी अच्छे या बुरे कर्मों के कारण दुःख भोगता है । ये कर्म जब आत्मा से सयुक्त होते हैं तो उसके स्वभाव को दूषित कर देते हैं । आत्मा स्वभाव को भूलकर विभाव में परिणति करने लगता है जिससे वह पुन नये कर्मों से सयुक्त होता है । इस प्रकार प्राणी अनादिकाल से कम-परम्परा में उलझा हुआ है । यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कर्मों का आत्मा के साथ सयुक्त होने रूप बन्ध की प्रक्रिया में कर्म स्वतः प्रवृत्त होते हैं न कि ईश्वर की इच्छा से जैसा कि हिन्दू-धर्म में माना गया है ।

१ पयणुक्कोह-माणय माया-लोभे य पयणुए ।

पसन्निचित्ते दन्तप्पा जोगव उवहाणव ॥

तहा पयणुवाई य उवसन्ते जिह्न्दिए ।

एय जोगसमाउत्तो पम्हलेसं तु परिणमे ॥

उत्तराध्ययन ३४।२९ ३ तथा ३८।८ १४ १७ १९ २ ३३ ३८ ४ ४५

५४ ५७-६ ।

२ अट्टरुहाणि वज्जित्ता धम्मसुक्काणि ज्ञायए ।

एय जोगसमाउत्तो सुक्कलेस तु परिणमे ॥

वही ३४।३१ ३२ तथा ३४।९ १५ १७ १९ २ ३३ ३९ ४ ४६ ५५ ५७-६ ।

३ पालि-साहित्य का इतिहास उपाध्याय भरतसिंह पृ ३३५ भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ २२३ ।

४ देखिए ज्ञानावरण कर्म ।

५ भारतीय दर्शन की रूपरेखा पृ १७ ।

६ जैनधर्म पृ १४५-१४७ ।

बौद्धधर्म के अनुसार भी ससार की विचित्रता सत्त्व के कर्मों के द्वारा उद्भूत है। इस विचित्रता का कर्ता किसी बद्धिमान् को मानना ठीक नहीं है क्योंकि अन्ततोगत्वा उस बद्धिमान् को विषमता के दोष से बचाने के लिए सत्त्वकृत कर्मों को मुख्य कारण मानना ही पड़ता है। सत्त्व जब अपने पुराने अर्जित कर्मों का फल भोगता है तो उस समय उसके चित्त में राग द्वेष मोह रूप भाव होते हैं। इस प्रकार कर्म एव कर्मफल की धारा अनादिकाल से चली आ रही है। धम्मपद के अनुसार भी सब के कर्म तथा कर्मफल में ईश्वर को किसी भी रूप में कारण नहीं माना है। अतः कर्म के सम्बन्ध में बौद्ध और जैन-परम्परा के महत्त्वपूर्ण भेद भी स्मरणीय है। बौद्ध कर्मों को मूलतः चेतना मानते थे और जैन परम्परा में कर्म के पौद्गलिक रूप पर जोर था तथा बौद्ध कर्मों को किसी कर्ता का व्यापार नहीं स्वीकार करते थे जब कि जैन परम्परा में इसे जीव का व्यापार माना जाता था।

अनुप्रेक्षा (भावना)

अनुप्रेक्षा का अर्थ है गहन चिन्तन क्योंकि आ मा का विसृष्ट चिन्तन होने के कारण इनमें सासारिक वासना विकारों का कोई स्थान नहीं रहता और साधक विकास करता हुआ मोक्षाधिकारी होने में समर्थ होता है। अनुप्रेक्षा वह तब है जिससे जीव वायुक्रम को त्यागकर अथवा गाढ़ बन्धनों से बाँधी हुई सातों कर्मों की प्रकृतियों को शिथिल बन्धनोंवाली कर देता है और यदि वे लम्बे काल की स्थितिवाली हों तो उन्हें अल्पकाल की स्थितिवाली बना देता है तथा यदि वे तीव्र अनुभाग रसवाली हों तो उनको मन्द बहुप्रदेशी हों तो अल्पप्रदेशी बना डालता है। इस तरह वह अनन्त दीर्घ भागवाले चतुर्गतिरूप ससार-जगल को छोड़ ही पार कर जाता है।

जैन-वचन में अनुप्रेक्षाओं की महती प्रतिष्ठा है। अनुप्रेक्षा सासारिक चेतन व अचेतन पदार्थों से मोह हटान तथा शारीरिक भोगों के प्रति विरक्ति के लिए बारह अनुप्रेक्षा या भावनाओं का चिन्तन व मनन किया जाता है। व इस प्रकार है

१ बौद्धधर्म-दर्शन पृ २४१।

२ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ८४।

३ अणुप्रेक्षाएण आउय वज्जाओ सत्तकम्मप्यगड्डीओ षणिय बध्ण बद्धाओ सिद्धिल बन्धणबद्धाओपकेरह।

उत्तराध्यायन २९।२३।

४ भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ २६९।

(१) अनित्य (२) अक्षरण (३) सत्ता (४) एकत्व (५) अन्यत्व (६) अशुचि (७) आलस्य (८) सर्व (९) निबन्ध (१) लोक (११) बोधि (१२) धर्म । यद्यपि इनके क्रम में कहीं कहीं किञ्चित् अन्तर दीस पड़ता है परन्तु प्रकारों में अन्तर नहीं है ।

१ अनित्य भावना

संसार के प्रत्येक पदार्थ को अनित्य एवं नाशवान् मानना अनित्य भावना है । उत्तराख्ययनसूत्र में कहा गया है कि यह संसार अनित्य है इसकी कोई भी वस्तु स्थिर नहीं ऐसा जानकर आसक्ति को छोड़कर आत्मचिन्तन में प्रवृत्त होना ही श्रेयस्कर है । अतएव धीरे धीरे पुण्य को गृहर्तभर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । अतः हे पाचाल देश के राजा ! मेरे बचन को सुनकर तू धीरे धीरे अर्थात् पचेन्द्रिय जीवों का वध मत कर । यह मनुष्य का निवास अशाश्वत अर्थात् स्थिर रहनेवाला नहीं है तथा इसमें अनेक प्रकार के बिघ्न उपस्थित होते हैं और आयु भी दीघ नहीं है । तात्पर्य यह है कि मनुष्य-सम्बन्धी इन विनश्यत सुखों में किञ्चिन्मान भी प्रसन्नता नहीं है । यह जीवन और रूप जिसमें कि तू मूर्च्छित हो रहा है बिजली के चमत्कार के समान अति चञ्चल है । क्योंकि उपभुक्त अथवा अनुपभुक्त दोनों ही दशाओं में इसकी विनश्यता निश्चित है फिर ऐसे विनाशशील पदार्थ में कामभोगों के लिए आसक्त होना किसी प्रकार से भी बद्धिमत्ता का काम नहीं । इसके अतिरिक्त इस शरीर में जो सौन्दर्य होता है वह भी जल के बलबुले के समान क्षणभंगुर है । इसलिए प्रिय और अप्रिय दोनों वस्तुओं के संयोग में मध्यस्थता रखते हुए संसार के किसी भी पदार्थ में

१ जया सब्ब परिच्चज्ज गन्तव्वमवस्सते ।

अणिच्चे जीवलोगमिं किं रज्जमिं पसज्जसि ॥

उत्तराख्ययन १८।१२ ।

२ वही १३।३१ ।

३ वही १३।२६ ।

४ असासय द्दठ्ठ इमं विहार बहुअन्तराय नयवीह माउं ।

वही १४।७ ।

५ जीवियं वेव ख च विज्जुसपाय-चञ्चल ।

अत्यतं मुञ्जसी सयं । पेच्चत्व नाववज्जसे ॥

वही ८।१३ ।

६ वही १९।१४ तुलनीय धम्मपद १७ ।

आसन्न नहीं होना चाहिए। ग्रन्थ में गौतम स्वामी को लक्ष्य में रखकर शरीर की अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि हे गौतम। तेरा शरीर इस समय जीर्ण हो रहा है क्योंकि वय की हानि प्रति समय हो रही है। जो केश पहले काले थे अब श्वेत हो चले और सभी बल भी क्षीण होता जा रहा है। इस प्रकार ससार को अनित्य अस्थिर नाशवान समझना और ऐसा चिन्तन करना ही अनित्य भावना है।

बुद्ध ने अपन उपासको को अनेक प्रकार से अनित्यता का बोध कराया है। घम्मपद में कहा गया है कि इस शरीर को फेन के समान क्षणभंगुर समझकर तथा मृगतण्डा के समान असार जानकर मार के पुण्यमय बाणों को काटकर धमराज की दृष्टि से परे हो जाय। मेरा पुत्र ह मरा धन ह इस प्रकार मल परेशान होता है जब मनुष्य आप ही अपना नहीं है तो पुत्र और धन कहाँ तक होंगे? इसलिए भगवान् कहते हैं इस समय तुम पीले पत्ते के समान हो और तुम्हारे पास धन के दूत भी उपस्थित हो गये हैं। तुम वियोग के मुख पर खड हो पर तुम्हारे पास पाथय भी नहीं है। ससार के सब पदार्थ अनित्य ह इस तरह जब बद्धिमान् पुरुष जान जाता है तब वह दुःख नहीं पाता।

२ अक्षरण भावना

जन्म जरा एव मृत्युरूप भयों से कोई भी किसीकी रक्षा नहीं कर सकता और इन भयों से दूर होने का उपाय आत्मा से ही सम्भव है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार सिंह मृग को पकड़कर जबरन ले जाता है उसी प्रकार जन्म समय में मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है। उस समय माता पिता भाई स्त्री

१ उत्तराध्ययन २१।१५।

२ वही १।२६ इसी सन्दर्भ में गाथा सख्या १।२१ २२ २३ २४ और २५ देखिए।

३ फेणूपम कायमिम विदित्वा मरीचि घम्म अभि सम्भुधानी।
छेत्त्वान मारस्स पफुफफकानि अदस्सममच्चुराजस्स गच्छे ॥

घम्मपद ४६।

४ वही ६२।

५ वही २३५ २३७।

६ वही २७७।

बाधि कोई भी उसके दुःख में हिस्सेदार नहीं होते परलोक में साथ नहीं जाते । वे अपनी आयु देकर भी मृत्यु से नहीं बचा सकते ।

धम्मपद में भी यही बात कही गयी है कि निद्रित गाँव को जैसे बाढ़ बहा ले जाती है वैसे ही वासनाओं में जिसका मन चिपका हुआ है वह मनुष्य इधर अपनी मनोकामना के फूल गूँथता रहता है और उधर मृत्यु हो जाती है । ऐसे मनुष्य को और जिसकी कामों से अभी भी तृप्ति नहीं हुई है उसको मृत्यु तो विवश कर ही देती है । मृत्यु से पकड़ हुए मनुष्य की रक्षा के लिए न पुत्र न पिता न बन्धु आ सकते हैं । किसी सम्बन्धी से रक्षा नहीं हो सकती । इस तरह मृत्यु के बश में सबको जानकर सम्यक अनुष्ठान करनेवाला बुद्धिमान् पुण्य शीघ्र ही निर्वाण के मार्ग को साफ करे ।

३ संसार भावना

संसार की दुःखमयता का विचार करना संसार भावना है । उत्तराध्ययनसूत्र म कहा गया है जन्म दुःखमय है बुढ़ापा दुःखमय है रोग और मरण भी दुःखमय है यह सम्पूर्ण संसार दुःखमय है जिससे प्राणी क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं । यह लोक मृत्यु से पीड़ित है जरा से विरा हुआ है और रात दिनरूपी शस्त्रधारा से श्रुटित कड़ा गया है ।

धम्मपद में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पानी के बलबले को देखता है और जैसे वह मृगमरीचिका को देखता है वैसे वह इस संसार को देखे । इस प्रकार देखन

१ जहेह सीहो व मिय गहाय मच्चुनर नेह्हु अत्तकाले ।

न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्म सहरा भवन्ति ॥

उत्तराध्ययन १३।२२ २३ ६।३ १९।१५ ६।११ १४।१२ ३९ ४।५

६।६ ।

२ धम्मपद ४७ ४८ ।

३ वही २८७-२८९ ।

४ उत्तराध्ययन १९।१६ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२८ ।

५ उत्तराध्ययन १४।२३ १९।४६ ४७ ७१ ७३ ७४ २३ २४ १४।२४ २७ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२८ ।

१२६ : बौद्ध तथा जैनधर्म

बाले को यमराज नहीं देखता । यह हुसना कैसा और यह आनन्द कैसा जब चारों तरफ बराबर आग लगी हुई है ? अन्वकार से घिरे हुए प्रकाश को क्यों नहीं देखते हो ?

४ एकत्व भावना

उत्तराध्ययन के अनुसार मनुष्य अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है हर हालत में उसका कोई साथी नहीं है । ऐसा विचारना एकत्व भावना है । इसके अन्तर्गत साधक यह चिन्तन करता है कि जीव सवथा अकेला ही रहता है । जन्म से बाल्यावस्था युवावस्था बढ़ापा और मृत्यु के समय तक उसे कोई दूसरा सहायक नहीं बन पाता । चाहे जितना धन वैभव घर-द्वार पुत्र-कलत्र हो मरते समय किसीका कोई साथ नहीं देता । यह जीव द्विपद चतुष्पद क्षत्र घर धन-वाय और सर्ववस्तु को छोड़कर तथा दूसरे कम को साथ लेकर पराधीन अवस्था में परलोक के प्रति प्रयाण करता है और वही कम के अनुसार अच्छी या बरी गति को प्राप्त करता है ।

धम्मपद में भी एकत्व भावना का विचार उपलब्ध है । भगवान् बुद्ध कहते हैं कि अपन से जात अपन से उत्पन्न अपने से किया हुआ पाप ही दुबद्धि मनुष्य को विदीण कर देता है जिस प्रकार कि पाषाण से निकला वज्र पाषाणमय मणि को छेद डालता है । अपने पाप का फल मनुष्य स्वयं भोगता है । पाप न करने पर वह स्वयं शुद्ध रहता है प्रत्येक पुरुष का शत्रु अथवा अशुद्ध रहना उसी पर निर्भर है । दूसरा (आदमी) दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता । इसलिए कहा गया है कि जितनी हानि क्षत्र क्षत्र की या वैरी वैरी की करता है उससे अधिक बुराई क्षत्रे माग में लगा हुआ यह चिन्त करता है ।

१ धम्मपद १८ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२८ ।

२ धम्मपद १४६ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२८ ।

३ उत्तराध्ययन ४।४ ।

४ वही १३।२४ १९।७७ २।३७ ४८ तुलनीय धम्मपद ४२ ।

५ धम्मपद १६१ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२५ ।

६ धम्मपद १६५ तुलनीय उत्तराध्ययन २।३६ ३७ ।

७ धम्मपद ४२ ।

५ अन्यत्व-भावना

ससार के सभी पदार्थ मुझसे भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ। ऐसा विचार किया जाता है कि देहादि समस्त इन्द्रियाँ अथवा बाह्य पदार्थों से आत्मा का कोई लगाव नहीं बल्कि वे सारी चीजें आत्मा से एकदम भिन्न ही हैं। भावभी अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। उसकी सज्ञा विज्ञान और वेदना भी व्यक्तिगत होती है। अन्यत्व भावना का मुख्य लक्ष्य साधक की बाह्य आसक्ति को कम करना है।

धम्मपद में अ-यत्थ भावना का सुन्दर चित्रण नैरात्म्य-दर्शन के रूप में हुआ है। कहा गया है अहो ! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित होकर निरपेक काष्ठ की भाँति पृथ्वी पर शयन करेगा। जिस प्रकार राजाओं के चित्रित रथ जीण हो जाते हैं उसी प्रकार शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। जहाँ मूल लोग दुःखी होते हैं और ज्ञानी लोगो को आसक्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य स्वयं की रक्षा करे क्षणभर भी न चूके। क्षण को चुके हुए लोग नरक में पडकर शोक करते हैं।

६ अशुचि भावना

शरीर की अशुचिता का विचार करना अशुचि भावना है। उत्तराध्ययनसूत्र में भी शरीर की अशुचिता एव अशाश्वतता का निर्देश है। उसमें कहा गया है कि यह शरीर अनित्य अर्थात् क्षणभंगुर है और स्वभाव से अपवित्र है क्योंकि इसकी उत्पत्ति शुक्र शोणित आदि अपवित्र पदार्थों से ही देखी जाती है तथा इस शरीर की अपेक्षा से इसमें निवास करनेवाला जीव भी अशाश्वत ही है अथवा इसमें जीवात्मा का निवास भी अशाश्वत ही है। इसके अतिरिक्त यह शरीर नाना प्रकार के दूख और क्लेशों का भाजन है क्योंकि जितने भी शारीरिक अथवा मानसिक दूख अथवा क्लेश हैं वे सब शरीर के आश्रय से ही होते हैं। इसलिए यह शरीर अनेक प्रकार के दुःखों और क्लेशों का स्थान है।

१ उत्तराध्ययन १८।१४ १५ १३।२५।

२ धम्मपद ४१।

३ वही १५१।

४ वही १७१।

५ वही ३१५।

६ हम शरीरें अशुचि असुख असुह सन्नव।

असांसभावासमिन्न बुक्खल-केसाणभायर्णं ॥

उत्तराध्ययन १९।१३।

१२८ : बौद्ध तथा जैनधर्म

धम्मपद में भी कहा गया है कि अनेक प्रकार के बस्त्रालंकारादि से सजाये हुए किन्तु धारों से भरे हुए मांस बसा मज्जा आदि से फूले हुए अनक दुर्कों से पीड़ित तथा अनेक सकल्पोंवाले इस चित्रित शरीर को तो देखो जिसकी स्थिति स्थायी नहीं है। यह शरीर जरा-जीण रोगों का घर है क्षणभंगुर है दग्ध का ढेर है और किसी समय स ड-सण्ड हो जायेगा क्योंकि जीवन का अन्त ही मरण है।

७ आस्रव भावना

दुःख अथवा क्लेश के कारणों पर विचार करना आस्रव भावना है। परन्तु आस्रव से मुख्यतया पापास्रव को समझा जाता है। इसीलिए उत्तराध्ययन में पापास्रव के पाँच भेदों का संकेत किया गया है। बौद्ध-परम्परा में आस्रव भावना के सम्बन्ध में बुद्ध का कहना है कि जो कतव्य को बिना किय छोड़ देता है और अकतव्य करते हैं ऐसे उद्धत तथा प्रमत्त लोगों के आस्रव बढ़ जाते हैं। परन्तु जिनकी चेतना शरीर के प्रति जागरूक रहती है जो अकरणीय आचरण नहीं करत और निरंतर सदाचरण करत हैं ऐसे स्मृतिमान् और सचेत मनुष्यों के आस्रव नष्ट हो जात है। दूसरों के दोष देखनेवाले तथा सदा दूसरों से शिष्टनवाले के आस्रव (चित्त के मल) बढ़त हैं। वह चित्त के मैलों के विनाश से दूर हटा हुआ है। लेकिन जो सदा जागरूक रहते हैं और रात दिन शिक्षा ग्रहण करत रहते हैं अर्थात् अपने दोषों के क्षय और गुणों की वृद्धि करने में लगे रहते हैं और एक ही निर्वाण जिनका परायण है अन्तिम उद्देश्य है उनके आस्रव अस्त हो जाते हैं।

८ सवर भावना

सवर भावना में आस्रव के विपरीत कर्मों के आगमन को रोकने के उपायों पर विचार किया जाता है। सवर भावना आस्रव भावना का विधायक पक्ष है। उत्तराध्ययन

१ धम्मपद १४७।

२ वही १४८ १४९ १५ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२६।

३ उत्तराध्ययन ३४।२१ १९।१४ २ १४५ २९।११।

४ धम्मपद २९२ २९३ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२९।

५ धम्मपद २५३।

६ वही २२६।

सूत्र में कहा गया है कि संयम से यह जीव आस्रव से रहित हो जाता है तथा कायगुति से जीव संबर को प्राप्त करता है और सबर के द्वारा कायगुतिवाला जीव सर्व प्रकार के पापास्रवों का निरोध कर देता है ।

धम्मपद में भी सबर-भावना का उल्लेख मिलता है । बुद्ध का कथन है कि आँख का सबर (संयम) उत्तम है कान का सबर उत्तम है प्राण का सबर उत्तम है जीभ का सबर उत्तम है । काया वाणी और मन का सबर भी उत्तम है । जो सबर सबर करता है वह दुःखों से छूट जाता है । इसलिए भिक्षु को सदैव इस सम्बन्ध में स्मृतिमान् रहना चाहिए ।

१ निजरा भावना

जिन कर्मों का बंध पहले हो चुका है उनको नष्ट करने के उपायों का विचार करना निजरा भावना है । उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि नाले बन्द कर देने व अन्दर के जल को उलीच-उलीचकर बाहर निकाल देने पर जैसे महातालाब सूख जाता है वैसे ही आस्रवद्वारों को बन्द कर देने और पूर्वसञ्चित कर्मों को तपस्या के द्वारा निर्जीव करने पर आत्मा पुद्गल-मुक्त हो जाती है ।

१ लोक-भावना

लोक की रचना आकृति स्वरूप आदि पर विचार करने के लिए लोक-भावना है । जन दशन के अनुसार यह लोक किसीका बनाया हुआ नहीं है और अनादिकाल से चला आ रहा है । आत्माएँ भी अनादिकाल से अपने शुभाशुभ कार्यों के अनुसार परिभ्रमण कर रही हैं । इस लोक के अग्रभाग पर सिद्धस्थान है । सिद्धस्थान के नीचे ऊपर के भाग में स्वर्ग और अधोभाग में नरक है । इसके मध्य भाग में त्रियञ्च एव मनुष्यों का निवास है । लोक की इस आकृति एवं स्थिति पर विचार करते हुए सावक सदैव यही सोचे कि उसका आचार ऐसा हो जिससे उसकी आत्मा पतन के स्थानों को

१ उत्तराध्ययन २९।२७ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४२९।

२ उत्तराध्ययन २९।५५ ।

३ धम्मपद ३६ ३६१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३ ।

४ उत्तराध्ययन ३ । ५६ ।

१३० । बौद्ध तथा जैनधर्म

छोड़कर ऊर्ध्वलोक में जन्म ले या लोकाग्र पर जाकर मक्ति प्राप्त कर सके । यही इस भावना का सार है ।

धम्मपद में भी कहा गया है कि नीच धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए प्रमाद से दूर रहना चाहिए मिथ्या धारणा में नहीं पडना चाहिए । क्योंकि ऐसा करने से आवागमन का चक्र बढ जाता है । यह लोक अंधे के सदृश है यहाँ दखनेवाले ही है जाल से मुक्त पक्षी की भाँति बिरले ही स्वर्ग जाते हैं । इससे यह प्रतीत होता है कि यह विश्व बौद्ध-दर्शन की तरह अभावरूप नहीं है अपितु यह उचना ही सत्य और ठोस है जितना हम प्रतीत होता ह ।

११ बोधि-दुलभ भावना

बोधि दलभ भावना के द्वारा यह चिंतवन किया जाता ह कि समाग का जो बोध प्राप्त हुआ ह उसका सम्यक आचरण करना अत्यन्त दुष्कर है । इस दलभ बोध को पाकर भी सम्यक आचरण के द्वारा आत्मविकास अथवा निर्वाण को प्राप्त नहीं किया तो पुन एसा बोध होना अत्यन्त कठिन है । जैन विचार में चार चीजों की उपलब्धि अत्यन्त दलभ कही गयी है—ससार म प्राणी को मनुष्यत्व को प्राप्ति धर्म श्रवण शुद्ध श्रद्धा और समय-भाग में पुद्गथाय ।

धम्मपद मे कहा गया है कि मनुष्यत्व की प्राप्ति दलभ है मानव-जन्म पाकर भी जीवित रहना दुलभ है कितने अकाल म मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । मनुष्य बनकर सद्धम का श्रवण दुलभ है और बद्ध होकर उत्पन्न होना तो अत्यन्त दलभ है ।

१२ धर्म-भावना

धर्म के स्वरूप और उसकी आत्मविकास की शक्ति का विचार करना धम भावना है । धर्म के आस्तविक स्वरूप का विचार करना आवश्यक है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि ससार में एकमात्र धरण धम ही है इसके सिवा अन्य कोई

१ उत्तराध्ययनसूत्र का ३६वाँ अध्यायन तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३१ ।

२ धम्मपद १६७ ।

३ वही १७४ ।

४ उत्तराध्ययन ३।८-११ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३१ ।

५ धम्मपद १८२ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३२ ।

रक्षक नहीं है। जरा और मृत्यु के प्रवाह में वेग से डबते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप ही उत्तम स्थान और शरणरूप है।

धम्मपद में कहा गया है कि धम के अमृत रस का पान करनेवाला सुख की नीद सोता है उसका चित्त प्रसन्न रहता है। पण्डित पुरुष आर्यों द्वारा प्रतिपादित धम माग पर चलता हुआ आनन्दपूर्वक रहता है।

इस प्रकार इन बारह अनुप्रकाशों अथवा भावनाओं के चित्तवन से चित्त समभाव युक्त होता है जिनसे कषायों का उपशमन होता है और सम्यक्त्व प्रकट होता है। वैराग्य में दृढता आती है। ससार-सम्बन्धी देख-सुख पीडा जन्म मरण आदि का मनन चिन्तन करने से वृत्ति अन्तमल्ली होती है। इसी कारण इन्हें वैराग्य की जननी कहा गया है। धम्मपद में अनुप्रकाश शब्द के स्थान पर भावना का प्रयोग है और यद्यपि भावनाओं को वहाँ न उस प्रकार का पारिभाषिक महत्त्व प्राप्त है और न उनकी एक स्थान पर १२ अथवा अन्य सख्याओं के रूप में गणना है फिर भी उत्तराध्ययन की विभिन्न अनुप्रेक्षाओं के समानान्तर भाव धम्मपद में भी प्राप्त हो जाते हैं। ●

१ उत्तराध्ययन १४।४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३ ।

२ उत्तराध्ययन २३।६८ ।

३ धम्मपद १६९ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४३१ ।

धम्मपद मे प्रतिपादित बौद्ध आचार और उसकी उत्तरा ध्ययन मे प्रतिपादित जैन आचार मीमासा से तुलना

आचार और विचार जीवन-यात्रा की गाड़ी के दो पहिये हैं तथा परस्पर सम्बद्ध हैं। डा मोहनलाल महता ने अपनी पुस्तक जन आचार म इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। आचार बिना विचार की प्ररणा से सम्भव नहो ह और उसी प्रकार विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए आचार की अनिवायता होती ही है। जब तक आचार को विचारो का सहयोग प्राप्त न हो अथवा विचार आचार रूप म परिणत न हो तब तक जीवन का यथाय विकास नही हा सकता।

अत सिद्धान्त और व्यवहार अथवा ज्ञान एव क्रिया अथवा विचार एव आचार के सम्यक सन्तुलन से ही व्यक्तित्व का विकास होता ह। इस द्वैत के लिए ज्ञान एव आचार शब्द का भी प्रकारांतर से प्रयोग होता है। इन दोनों की उपयुक्तता एव अनिवायता के सम्बन्ध म बताया भी गया है कि जिस प्रकार अभीष्ट स्थान पर पहुचन के लिए निर्दोष अस्त्र व पैर दोनों आवश्यक हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए दोषरहित ज्ञान एव चारित्र्य दोनों अनिवाय हैं। दूसरे शब्दो म नानविहीन आचरण नत्रहीन पुरुष की गति के समान ह जब कि आचाररहित ज्ञान पगु पुरुष की स्थिति के सदृश है।

भारतीय दशनो म आचार एव विचार दोनों को समान अधिकार दिया गया है। आचार एव विचार को ही प्रकारान्तर से क्रमशे व्यवहार और सिद्धान्त अथवा क्रिया एव ज्ञान अथवा धम एव दशन कहा गया ह।

अष्टाङ्गिक मार्ग

बौद्धधम का चौथा आयसत्य दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा का अपर नाम आय अष्टाङ्गिक मार्ग ह। यह अष्टाङ्गिक मार्ग बौद्धधम की आचार मीमासा का चरम साधन है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखो का नाश कर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह समस्त मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है। आय

१ देख जैन आचार मेहता मोहनलाल पृ ५।

२ मगानदठङ्गिको सेटठो। धम्मपद २७३।

अष्टांगिक मार्ग बुद्ध शासन में निश्चय ही एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने सर्वप्रथम प्रवचन (धम्मचक्कपवत्तनसुत्त) में भगवान् ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को इसका उपदेश दिया था और मध्यमा प्रतिपदा के साथ इसकी एकात्मकता दिखाई थी। यही वह मार्ग है जिसे तथागत ने खोज निकाला। मध्यमा प्रतिपदारूपी आर्य अष्टांगिक मार्ग अरण्य धम है और वही ठीक मार्ग है। यह मार्ग अल्प खोल देनेवाला है ज्ञान करा देनेवाला है। यह शासन अभिज्ञा बोध और निर्वाण की ओर ले जानवाला है। भगवान् ने कहा है कि निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। इस मार्ग पर चलन से तुम दुःख का नाश करोगे।

सम्पूर्ण धम्मपद के अनुशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि बौद्धधर्म के अनुसार शील समाधि और प्रज्ञा ये तीन मुख्य साधन हैं। अष्टांगिक मार्ग इसी साधना त्रय का पालित रूप है। बौद्धधर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्वाण के लिए त व्रतान के जटिल मार्ग पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देते प्रत्युत तत्त्वज्ञान के विषय प्रश्नों के उत्तर में वे मौनानुबन्धन ही श्रेयस्कर समझते हैं। आचार पर ही उनका प्रधान बल है। यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाय या आश्रय लिया जाय तो शान्ति अवश्य प्राप्त होगी। भगवान् के उपदेश का यही सार है। मार्ग पर आरूढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा—उद्योग तुम्हें करना होगा। उपदेश के श्रवणमात्र से दुःखनिरोध कथमपि नहीं होगा। उसके लिए आवश्यक है उद्योग करना। तथागत का काय तो केवल उपदेश देना है। उस पर चलना भिक्षुओं का काय है। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में आरूढ़ होकर यान मरत होनेवाले व्यक्ति ही मार के बन्धन से मुक्त होते हैं अन्य पुरुष नहीं। इसलिए भिक्षु को तथागत के उपदिष्ट धम में उद्योगी हो सत्-अथ में अप्रमादी एवं आत्मसयमी

१ अरण्यविभगसुत्तन्त मज्झिमनिकाय ३।४।९।

२ धम्मचक्कपवत्तनसुत्त। सयुत्तनिकाय।

३ एसोवमग्गोत्तथन्तो इत्सनस्स विसद्विय।

एतं हि तुम्हे पटिपज्जथमारस्सेत पमोहन ॥

एत हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्त करिस्सथ ।

अक्खातो वे मया मग्गो अन्नाय सन्वसन्थन ॥

धम्मपद २७४ २७५ ।

४ तुम्हेहि किञ्च आतप्प अक्खातारो तथागता ।

पटिपन्ना पमोक्खन्ति ज्ञायिनो मारबन्धना ॥

वही २७६ ।

१३४ बौद्ध तथा जैनधर्म

हो विहार करना चाहिए। इससे बढकर उद्योग तथा स्वावलम्बन की शिक्षा दूसरी कौन हो सकती है।

प्रायः आर्य अष्टांगिक मार्ग को तथागत के मूल उपदेशों में माना जाता है। श्रीमती रीज डविडस ने अष्टांगिक मार्ग को बद्ध की मूलदेशना का अंग होने पर शका की है। अगुत्तरनिकाय के अष्टक निपात और दीघनिकाय के सगीति पर्यायसूत्र में आठ अंग (सम्यग्दृष्टि) आदि का उल्लेख न होने से इस भावना पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। सम्भव है कि आरम्भ में मध्यम मार्ग से अथ केवल दो अतियों का परिहार था और आठ अंग बाद में जोड़ गये। लेकिन ये आठ अंग ३७ बोधिपक्षीय धर्मों में भी गिनाये जाते हैं। कही-कही सप्ताङ्ग और दशाङ्ग मार्ग के रूप में भी इसका वर्णन पाया जाता है। इसलिए इसे मूल देशना से बहिर्भूत नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में अष्टांगिक मार्ग को धर्मदेशना का मूल भाग स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मध्यमा प्रतिपदा

भगवान् बुद्ध द्वारा उपदिष्ट माग मध्यममाग या मध्यमा प्रतिपदा कहलाता है क्योंकि यह सैद्धान्तिक और यावहारिक दोनों दृष्टियों से दोनों अन्तों का परिहार करता है। जो कहता है कि आत्मा है वह शाश्वत दृष्टि से पूर्वान्त में अनुपतित होता है। जो कहता है कि आत्मा नहीं है वह उच्छेद दृष्टि के दूसरे अन्त में अनुपतित होता है। शाश्वत और उच्छेदवाद दोनों अन्तों का परिहार कर भगवान् मध्यमा प्रतिपदा (माग) का उपदेश करते हैं। इसी तरह एक अन्त काम-सुखानुयोग है दूसरा अन्त आत्मकलमथानुयोग (शरीर को कठिन तप से पीड़ा देना) है। भगवान् दोनों अन्तों का परिहार करते हैं। भगवान् कहते हैं कि देव और मनुष्य दो दृष्टियों से अनुगत रहते हैं। केवल चक्षुष्मान ही यथाभूत देखते हैं जब भव निरोध के लिए धर्म की देशना होती है तो उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता। इस प्रकार वे इसी ओर रह जाते हैं। दूसरे भव से जुगुप्सा कर विभव का अभिनन्दन करते हैं। वे मानते हैं कि उच्छेद ही शाश्वत और प्रणीत है। वे अतिषावन करते हैं। चक्षुष्मान भूत को भूतत देखता है। वह भूत के विराग निरोध के लिए प्रतिपन्न होता है। यह मध्यममाग आर्य अष्टांगिक माग है। भगवान् यह नहीं कहते कि मत्त पर श्रद्धा रखकर बिना समझे ही मेरे

१ शाक्य रीज डविडस टी डब्ल्यू पृ ८९।

२ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ ११७।

३ अभिषम्भत्यसंगहो पर हिन्दी प्रकाशनी व्याख्या पृ ७८४।

४ देखें दीघनिकाय ३।२५२ पृ १९४ २९२ २४।

धम को मानो । भगवान् कहते हैं कि मेरा धर्म एहिपस्सिक और पञ्चतं वेदितम्ब है । अर्थात् भगवान् सबको निमन्त्रण देते हैं कि आओ और देखो इस धम की परीक्षा करो । प्रत्येक को अपने चित्त में उसका अनुभव करना होगा । यह ऐसा धम नहीं है कि एक माग की भावना करे और दूसरा फल का अचिन्तन करे । दूसरे के साक्षात्कार करने से इसका साक्षात्कार अपने को नहीं होता । इसलिए भगवान् कहते हैं कि हे भिक्षुओ तुम अपन लिए स्वयं दीपक हो दूसरे की शरण मत जाओ ।

आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रत्येक अंग का विशिष्ट स्वरूप

१ सम्यक दृष्टि

दृष्टि का अर्थ ज्ञान है । सत्काय के लिए ज्ञान की भित्ति आवश्यक होती है । आचार और विचार का परस्पर सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ होता है । विचार की भित्ति पर ही आचार खड़ा होता है । इसलिए आचार-भाग में सम्यक दृष्टि पहला अंग मानी गई है । जो व्यक्ति अकुशल को तथा अकुशल मूल को जानता है कुशल तथा कुशल मूल को जानता है वही सम्यक दृष्टि से सम्पन्न माना जाता है । सम्यग्दृष्टि के बिना शील और समाधि की प्राप्ति नहीं होती न ही बिना शील और समाधि के सम्यग्दृष्टि की । धम्मपद में कहा गया है कि जो दोषयुक्त काय को दोषयुक्त जानकर तथा दोषरहित काय को दोषरहित जानकर यथाथ धारण करते हैं व प्राणी सम्यक दृष्टि को धारण करके सद्गति को प्राप्त होते हैं । दुःख दससमुदय दसनिरोध और दसनिरोधगामिनी प्रतिपद इन चार आय सत्त्यों का यथाथ ज्ञान सम्यग्दृष्टि है । सम्यग्दृष्टि के परिणामस्वरूप ही सदाचार की प्राप्ति होती है । धम्मपद में कहा गया है कि जो शील और सम्यक वर्णन से युक्त अर्थात् सम्यक दृष्टि से सम्पन्न धर्म में स्थित सत्यवादी और अपने कार्यों को करनेवाला है उसे लोग प्रिय बताते हैं ।

१ दीघनिकाय प्रथम भाग पृ ७५ ।

२ वही द्वितीय भाग पृ ८ ।

३ वज्ज"वदज्जतोत्था अवज्जन्य अवज्जतो ।

सन्मादिटठिसमादाना सप्ता गच्छन्ति सुगतिं ॥

धम्मपद ३१९ ।

४ दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ २३३ ।

५ शील दस्सनसम्पन्न धम्मटठ सच्चवादिन ।

अन्ततो कम्मकुब्बान तं ज्वो कुस्से पियं ॥

वही २१७ ।

सम्यग्दृष्टि कुशल-अकुशल का ज्ञाता होता है। वह अकुशल को छोड़ कुशल का उपासन करता है। कायिक वाचिक तथा मानसिक सभी कर्म दो प्रकार के होते हैं कुशल (भले) और अकुशल (बुरे)। इन दोनों को भलीभांति जानना सम्यक दृष्टि है। बीघनिकाय में इन कर्मों का विवरण इस प्रकार है—

	अकुशल	कुशल
कायकर्म	१ प्राणातिपात (हिंसा) २ अदत्तादान (चोरी) ३ मिथ्याचार (व्यभिचार) ४ मृषावचन (झूठ)	१ अ हिंसा २ अ चौर्य ३ अ-व्यभिचार ४ सत्य बोलना
वाचिकम	५ पिशुन वचन (चुगली) ६ परुष वचन (कट वचन) ७ सम्प्रलाप (बकवाद) ८ अभिध्या (लोभ)	५ अ पिशुन वचन ६ अ-कटुवचन ७ अ-संप्रलाप ८ अ-लोभ
मानसकर्म	९ व्यापाद (प्रतिहिंसा) १ मिथ्यादृष्टि	९ अ प्रतिहिंसा १ मिथ्या दृष्टि न होना।

२ सम्यक संकल्प

संकल्प का अर्थ दृढ निश्चय है। संकल्प के अनेक अर्थ हैं—इच्छा इरादा विचार मनोरथ आदि। ठीक इच्छा या इरादा अथवा विचार ही सम्यक संकल्प है जिसका सम्बन्ध चित्त के साथ रहता है। यह चित्त कुशल एवं अकुशल दोनों दिशाओं में ही हो सकता है। चित्त में पहले हिंसात्मक रागयुक्त विचार उठते हैं। जब ये अधिक बलवान् होते हैं तब मिथ्या संकल्प कहलाते हैं। इनका ही प्रतिपक्षी सम्यकसंकल्प है। धम्मपद में कहा गया है कि जो असार को सार और सार को असार समझते हैं वे मिथ्या संकल्प में पड़ व्यक्ति सार को प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन जो असार को असार और सार को सार समझते हैं वे सम्यक संकल्प से युक्त व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं।

सम्यक संकल्प तीन प्रकार का होता है जिन्हें नष्कम्भ्य अव्यापाद एवं अविहिंसा संकल्प कहा जाता है।

- १ असारे सारमत्तिनो सारे चासारदस्सिनो ।
ते सार नाधिगच्छन्ति मिच्छासङ्कप्पगोचरा ॥
सारं च सारतो नत्वा असारं च असारतो ।
ते सार अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥

सभी कुशल धर्मों से सप्रयुक्त वित्तक नष्क्रम्य सम्यक सकल्प है। इसे यों भी कह सकते हैं कि अव्यापाद एव अविहिंसा से अवशिष्ट निर्दुष्ट सभी वित्तक नष्क्रम्य सम्यक सकल्प है।

व्यापाद शब्द का अर्थ हिंसा या परविनाश चिन्ता है इसका विपरीत भाव मैत्री ही अव्यापाद है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति हिंसा से विरत होकर मैत्रीपूर्ण व्यापार करने का दृढ निश्चय ही अव्यापाद है। धम्मपद में कहा गया है कि इस ससार में वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते अपितु अवैर (मैत्री) से ही शान्त होते हैं।

हिंसा से विरत होना या हिंसा के विचार का न होना ही अविहिंसा सम्यक-सकल्प है। धम्मपद में कहा गया है कि जो सुख चाहनेवाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दण्ड से मारता है वह मरकर सख नद्री पाता और जो सख चाहनेवाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दण्ड से नहीं मारता है वह मरकर सुख पाता है।

३ सम्यक वाक

ठीक भाषण—झूठ वचन और बकवास का त्याग सम्यक वचन कह जाते हैं। भगवान् बुद्ध ने सम्यक वचन का कथन निषघात्मक शैली से दिया है यथा मिथ्यावचन से विरति ही सम्यक वचन है।

१ अभिषम्मत्तसगग्हो पर हिन्दी प्रकाशिनो व्याख्या पृ ७५८। तुलनीय दीघ निकाय १।६३ प ५५ मज्झिमनिकाय १।२६७ प ३२८ सुत्तनिपाट ४ ७ (पब्बज्जासुत्त)।

२ नहि वेरेन वेरानि सम्मत्तीष कुदाचन ।
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥

धम्मपद गाथा-सख्या ५ ।

३ सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति ।
अत्तनो सुखमेसानी पेच्चसोन लभते ॥
सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन सुखं न हिंसा ।
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुख ॥

वही १३१ १३२ ।

४ सहस्समपि वे वाचा अनत्थपदसहिता ।
एक अत्थ पद सेय्यो य सुत्वा उपसम्मति ॥

वही १ ।

३३८ : बीड तथा जैमिन्स

४ सम्यक कर्मान्त

अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग सम्यक कर्मान्त है। मनुष्य की सद्गति या दुर्गति का कारण उसका कर्म ही होता है। कर्म के ही कारण जीव इस लोक में सुख या दुःख भोगता है तथा परलोक में भी स्वर्ग या नरक का गामी बनता है। धम्मपद का कथन है कि असत्यवादी नरक में जाते हैं और वह मनुष्य भी जो किसी काम को करके भी नहीं किया ऐसा कहता है। दोनों प्रकार के नीच कर्म करनेवाले मनुष्य मरकर एक समान होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार के बुरे कर्मों का परित्याग कर दे और पचशील का आचरण करे।

दीघनिकाय में हिंसा छोरी और काम मिथ्याचार से विरत रहना सम्यक कर्मान्त बतलाया गया है। धम्मपद में कहा गया है कि जो धीर पुरुष काय वाणी और मन से समत रहते हैं वास्तव में वे ही सुसंयमित हैं।

५ सम्यक आजीव

ठीक आजीविका। आय श्रावक मिथ्या आजीव (झूठी जीविका) को छोड़कर सम्यक आजीव से जीविका चलाता है। बिना जीविका के जीवन धारण करना कठिन है वस्तुतः असम्भव है। मानवमात्र को शरीर रक्षण के लिए कोई न कोई जीविका ग्रहण करनी ही पड़ती है। परन्तु यह जीविका अच्छी होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का क्लेश पहुंचे और न उनकी हिंसा का अवसर आवे। भगवान् बद्ध ने उस समय की पाँच जीविकाओं को हिंसाप्रवण होने से अनुचित ठहराया है

- १ हृथियार का व्यापार
- २ प्राणियों का व्यापार
- ३ मांस का व्यापार
- ४ शराब का रोजगार और
- ५ विष का व्यापार।

अभतवादी निरय उपेत्ति यो वापिकत्वा न करोमि चाह।

उभो पितृपेच समा भवति निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥

धम्मपद गाथा-संख्या ३६।

२ धम्मपद २४६ २४७ दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ २३३।

३ दीघनिकाय २।३१२ पृ २३३।

४ कायन सवुत्ता धीरा अथो वाचाय सवत्ता।

मनसा सवुत्ता धीरा ते वे सुपरिसवत्ता ॥ धम्मपद गाथा संख्या २३४।

५ दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ २३३।

इस प्रकार के साधनों के माध्यम से जीविकोपाजन करना हीन माना गया है। इनसे बिरत होकर ऐसे कार्यों द्वारा जीविका उपाजन करना जिससे किसीकी हानि न हो सम्यक आजीविका है। जीविकोपाजन के साधनों में सबत्र निर्दोष ढंग को ही श्रेष्ठ बताया गया है।

धम्मपद से प्रकट है कि जिस प्रकार भ्रमर विभिन्न पुष्पों पर आकर उनसे रस लेकर अपनी जीविका चलाता है उसी प्रकार भिक्षु गीर्वाँ में विचरण करते हुए बिना किसी पर भारस्वरूप बने जीविकोपाजन करे।

६ सम्यक व्यायाम

ठीक प्रयत्न शोषण उद्योग। भिक्षु अनुत्पन्न पापों को न उत्पन्न होने देने के लिये इच्छा उत्पन्न करता है उनसे प्रयत्नपूर्वक अपने चित्त को रोकता है। इसी प्रकार वह उत्पन्न पापों के नाश और अनुत्पन्न सुकर्मों के उत्पाद के लिए इच्छा उत्पन्न करता है। उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति अ नाश बद्धि विपुलता एव पूर्णता के लिए इच्छा उत्पन्न करता है। यही सम्यक व्यायाम है। सत्कर्मों के करने की भावना करने के लिए प्रयत्न करत रहना चाहिए। इन्द्रियो पर समय बरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के उत्पाद के प्रयत्न और उत्पन्न अच्छी भावनाओं को कायम रखने के प्रयत्न य सम्यक व्यायाम है। बिना प्रयत्न किये चंचल चित्त से शोभन भावनाय दूर भागती जाती है और बरी भावनाय घर जमाया करती है। अत यह उद्योग आवश्यक है।

७ सम्यक स्मृति

स्मृति का अर्थ है जागरूकता। इस अंग का विस्तृत वर्णन दीघनिकाय के महा सत्तिपटठानसुत्त में प्राप्त है। स्मृति प्रस्थान चार है—(१) कायानुपश्यना (२) वेदानुपश्यना (३) चित्तानुपश्यना और (४) धर्मानुपश्यना। इन चारों स्मृति प्रस्थानों की भावना करने को सम्यक स्मृति कहते हैं।

स्मृति का अभ्यासी कायानुपश्यना का अभ्यास करते हुए इस शरीर को विश्लेषण द्वारा समझने का यत्न करता है। वह इसे जानन-पहचानने का यत्न करता

१ यथापि भमरो पुष्प वण्णगन्ध अहेठय।

फलेति रसमाशाय एव गाने मुनी धरे ॥

धम्मपद गाथा-सख्या ४९

तुलनीय दशवैकालिक गाथा-सख्या २।

२ दीघनिकाय द्वितीय भाग पृ २३३ २३४।

३ बही २।३१३ पृ २३४ मज्झिमनिकाय १।५६ पृ ७७।

है कि यह काया अचिरस्थायी है। मृत्यु के पश्चात् जब यह शरीर श्मशान में फेंक दिया जाता है तो फूलकर उषण हो जाता है। उसमें कीट हो जाते हैं जिसे काक श्मशाल खाकर अन्न विक्षुप्त कर देते हैं। स्मृतिभाव का अम्यासी यह देखते-सोचते हुए कि यह श्मशान भूमि में जो विवर्ण पतितकाय है वही यह शरीर है अपन शरीर से आसक्ति का निवारण करता है। शरीर गन्धी की राशि है। जल के बुलबुलों की तरह उत्पन्न विलीन होनवाला मृग मरीचिका के समान धोखा देनेवाला और अणु भंगुर है। स्मृति के द्वारा काया के प्रति ऐसे अम्यास को कायानुपश्यना कहा जाता है। धम्मपद में कहा गया है कि जिन्हें नित्य कायगता-स्मृति उपस्थित रहती है वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य को निरन्तर करनेवाले होते हैं। ऐसे स्मृतिमान और बद्धिमानों के चित्तमल अर्थात् आसव अस्त हो जाते हैं।

वेदानुपश्यना का अर्थ वेदनाओं के प्रति जागरूकता है। यह वेदना पाँच प्रकार की होती है—(१) सुखावेदना (२) सौमनस्यवेदना (३) दुःखावेदना (४) दौर्मनस्यवेदना और (५) उपेक्षावेदना।

चित्तानुपश्यना का अर्थ चित्त के प्रति जागरूकता है। चित्त अनेक प्रकार का होता है यथा—सराग वीतराग सदोष वीतदोष समोह वीतमोह समाहित असमाहित चित्त आदि।

धर्मों के प्रति जागरूकता का नाम धर्मानुपश्यना है। धम शब्द से यहाँ पाँच नीवरण (कामच्छन्द व्यापाद स्त्यानमूढ औद्धय-कौकृत्य और विचिकित्सा) पाँच

१ यथा बद्धबलक पस्से यथापस्सेमरोचिक ।

एव लोक अवक्खन्त मच्चराजानपस्सति ॥

धम्मपद गाथा-सख्या १७ ।

२ य सन्ध सुसमारद्धानिच्च कायगतासति ।

अकिञ्चन्ते न सेवन्ति किञ्च सातच्चकारिणो ।

सतान सम्पजानान अत्थ गच्छन्ति आसवा ॥

वही २९३ ।

३ बौद्ध-दशन तथा अन्य भारतीय दशन भाग १ पृ ३६६ ।

४ बौद्ध-दशन-भीमांसा पृ ५८ ।

५ मातर पितर हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये ।

वेय्यपण्णम हन्त्वा अनीषो याति ब्राह्मणो ॥

धम्मपद २९५ ।

उपादान स्कन्ध (रूप वेदना सज्ञा सस्कार और विज्ञान) छह आभ्यन्तरिक और बाहरी आयतन । सात बोध्यग^१ एवं चार आय सत्त्वों का अर्थ ग्रहण किया गया है । इन षडों को उनके यथाथरूप में जानना धर्मानुपस्थाना है ।

इस प्रकार ये चारों ही स्मृत्युपस्थान सत्त्वों की विशुद्धि का एकमात्र माग है । इनसे ही भिक्ष आत्मशरण और अनन्यशरण होकर बिहार करता है । धम्मपद में कहा गया है कि स्मृतिमान लोग ध्यान विषयना आदि में लगे रहते हैं वे आलस्य में रत नहीं होते । जिस प्रकार हंस जलाशय का परित्याग कर चले जाते हैं उसी प्रकार वे लोग गृहों को त्याग देते हैं ।

८ सम्यक समाधि

समाधि चित्त की एकाग्रता के अर्थ में प्रयुक्त है । सम्यक समाधि का अर्थ है—ठीक समाधि यथाथ समाधि । समाधि से चित्त को एकाग्र किया जाता है चित्त का दमन किया जाता है क्योंकि एकमात्र चित्त के दमन से सभी दात हो जाते हैं । धम्मपद में इसीलिए कहा भी गया है कि चित्त का दमन करना ब्रह्म है चित्त का दान्त होना सुखावह है । चित्त कुशलाकुशल धर्मों में प्रवृत्त होता है । इसलिए भिक्षु कामवासनाओं से अलग हो बराह्यो से अलग हो वितक और विचारयुक्त विवेक से उत्पन्न प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो बिहार करता है और इसी प्रकार

१ योचवस्स सतजीव अपस्स उदयब्बय ।

एकाह जीवितं सेय्यो पस्सतो उदयब्बय ॥

धम्मपद ११३ ।

२ चक्ष श्रोत्र घ्राण जिह्वा काय और मन—ये छ भीतरी आयतन हैं वैसे ही रूप शब्द गन्ध रस स्पृश और धर्म—ये छ बाहरी ।

३ स्मृति धम विचय वीय प्रीति प्रश्रब्धि समाधि और उपेक्षा ।

४ दु ख द खसमुदय दु खनिरोध और द खनिरोधगामिनी प्रतिपद ।

५ महासतिपटठान (दीर्घनिकाय २।९) ।

६ उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते ।

हसा व पल्लल हित्वा ओकमोक अहन्ति ते ॥

धम्मपद ९१ ।

७ मज्झिमनिकाय १।३ १ पृ ३७१ ।

८ चित्तस्स दमन साधु चित्त दात सुखावह ॥

धम्मपद ३५ ।

क्रमशः द्वितीय तृतीय और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो बिहार करता है। यह सम्यक समाधि कही जाती है।

अस्तु बौद्धों के इन्हीं आठ अंगों से युक्त माग का नाम अष्टांगिक मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा है। य आठ अंग ही बौद्ध-साधना के प्रथम आधारभूत अंग हैं। इन्हींके माध्यम से त्रिपाद सम्बन्धित बौद्ध साधना प्रारम्भ होती है।

बौद्धधर्म का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण-पद की प्राप्ति के लिए ही अष्टांगिक मार्ग का कथन किया गया है जिसे क्रमिक अभ्यास की दृष्टि से तीन पादों में विभक्त किया गया है शील समाधि और प्रज्ञा। सम्यक वचन सम्यक कर्म एवं सम्यक आजीवक का सम्मिलित नाम ही शील है। सम्यक यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि को ही समाधि कहते हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक सकल्प का ही नाम प्रज्ञा है।

इस दृष्टि से बौद्धधर्म के स्वरूप को समझने के लिए शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। इन तीनों के बोध होने के पश्चात् ही इस धर्म की ओर गति एवं प्रवृत्ति हो सकती है। इन तीनों को जान बिना बौद्धधर्म का वास्तविक स्वरूप जानना अत्यन्त कठिन है। शील समाधि और प्रज्ञा के विविध आधारभूत वर्गीकरण में सम्पूर्ण बद्ध-शासन आ जाता है। शील सदाचार का पर्याय वाची शब्द है। समाधि हमारे चित्त को एकाग्र अवस्था का ही नाम है। बिना शील के समाधि की प्राप्ति सम्भव नहीं। प्रज्ञा को कुशल चित्त युक्त ज्ञान भी कहा गया है। प्रज्ञा की उच्चतम अवस्था ही सम्यक सम्बोधि है। शील समाधि और प्रज्ञा के रूप में बौद्ध-साधना-पद्धति का विस्तृत विवचन आचार्य बद्धघोष ने विसुद्धिमग्न म किया है।

जैन-साधना माग

उत्तराध्ययनसूत्र में मोक्ष के साधन चार बताये गये हैं—(१) ज्ञान (२) दशन (३) चारित्र्य और (४) तप। ज्ञान से तब जाना जाता है और दर्शन (सम्यक्त्व) से तत्त्व के प्रति श्रद्धा होती है चारित्र्य से आनेवाले कर्मों का निरोध होता है और तप से पूर्वसंचित कर्म क्षीण होते हैं इसलिए चारों समुचित रूप से

१ दीर्घनिकाय द्वितीय भाग प २३४।

२ ब्रह्मवेदल्ल-सुत्त-न्त (मज्झिमनिकाय १।५।४)।

३ नाण च दसण चैव चरित्त च तबोत्तहा।

एय भग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गह ॥

मोक्ष या आत्मोपलब्धि के साधन हैं। बौद्धों की तरह जैन-परम्परा में भी मोक्ष के प्रत्येक साधन के पूर्व सम्यक विशेषण जुड़ा हुआ है।

१ सम्यग्दर्शन (तत्त्व श्रद्धा)

सम्यग्दर्शन शब्द का अर्थ है सत्य का देखना। सत्य का पूण साक्षात्कार बिना ज्ञान के सम्भव नहीं है और दर्शन को ज्ञान की पूर्वावस्था माना गया है। अतः सत्यभूत जो ९ तथ्य हैं उनके सदभाव में विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। जैन-दर्शन में सम्यग्दर्शन के गुणरूप पाँच चिह्न बतलाए गए हैं जिनका उत्तराध्ययन में शब्दतः कथन तो नहीं मिलता फिर भी सम्यक्त्व के प्रसंग में उनमें प्रत्येक चिह्न से युक्त गुणों का फल अवश्य बतलाया गया है। उन चिह्नों के नाम हैं — (१) सवेग (२) निर्वेद (३) अनुकम्पा (४) आस्तिक्य (५) प्रशम। उत्तराध्ययन में सवेग निर्वेद और आस्तिक्य (अनुत्तर धम श्रद्धा) को एक दूसरे का पूरक बतलाते हुए तृतीय ज म का अतिक्रमण किए बिना कर्मों का क्षय करके आत्मविशुद्ध होकर मोक्ष का अधिकारी कहा है। इस तरह सम्यग्दर्शन प्रशम सवेग निर्वेद अनुकम्पा और आस्तिक्य इन पाँच गुणों से युक्त होना है तथा जब तक इन पाँच गुणों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवादि नव तथ्यो म श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। जीवादि नव तथ्यो म श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है तथा इनमें श्रद्धा न होना मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन

१ नाणण जाणई भाव दसणेण यसद्दहो ।

चरित्तेण निगिण्हाइ तवेण परिसन्दई ॥ उत्तराध्ययन २८।३५ ।

२ तहियाण तुभावाण सभावे उव एसण ।

भावेण सद्दहत्तस्स सम्मत्त त वियाहिय ॥

वही २८।१५ तथा

उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १९७ ।

३ भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ २४२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र

एक परिशीलन पृ १९८ ।

४ सवेगेण भते । जीवे किञ्जणयइ ? सवेगेण अनुत्तर धम्मसद्धं जणयइ ।

अणुत्तराए धम्मसद्धाए सवेग हव्वभागच्छइ । अण ताणुवधिकोहभाण मायालोभे खवेइ । नव च कम्म न ववइ । तप्पच्चइय चणं मिच्छत्त विसोहिं काळण

दसणा राहए भवइ । दसण विसोहीए यणं विसुद्धाए अत्थे गहए तेजेव भवम्म हणणं । सिन्दई । विसोहीए यण विसुद्धाए तच्च पुणो भवत्ताहण नाहक्कमई ।

उत्तराध्ययन २९।१ २ ३ १८।१८ २१।१ २१।६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ १९८ ।

है। इसीलिए ग्रन्थ में सबेगादि की प्राप्ति को सम्यग्दशन की प्राप्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है।

सम्यग्दशन निम्न आठ विशेष बातों पर निर्भर करता है जो सम्यग्दशन के आठ अंग कहलाते हैं

(१) निःशक्ति (२) निःकाक्षित (३) निर्विचिकित्सा (४) अमूढ़ दृष्टि (५) उपवृत्ता (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य और (८) प्रभावना। इनमें से प्रथम चार गुण तो अन्तरङ्ग हैं और शेष चार बहिरङ्ग। इन आठ गुणों के द्वारा दशन प्रदीप्त होता है। इसके अतिरिक्त सम्यक्त्व की दृढ़ता के लिए उत्तराध्ययन में निम्न तीन गुण आवश्यक बतलाए गए हैं—(१) तत्त्व का सस्तब (२) तत्त्व वत्ता महापुरुषों की उपासना तथा (३) समाग से भ्रष्ट और कुमाग में प्रवृत्ति रखनेवालों के ससर्ग का परित्याग। इसके अतिरिक्त सम्यक्त्व के विघातक जितने भी दोष हो सकते हैं उन सबका त्याग जरूरी है। ग्रन्थ में ऐसे कुछ दोषों का त्याग आवश्यक बतलाया गया है परन्तु उनका यवस्थित कथन नहीं किया गया है। यद्यपि सम्यग्दशन की उत्पत्ति का मूलकारण कमसिद्धात के अनुसार दशन मोहनीय कम का क्षय या उपशम होता है परन्तु निमित्तकारणता की अपेक्षा से उत्तराध्ययन में सम्यक्त्व के निम्न दस प्रकारों की चर्चा है

१ सोऊण तस्स सोधम्म अणगारस्स अत्तिए।

महया सबेगनिब्बेय समावत्तो नराहिवो ॥

उत्तराध्ययन १८।१८ २९।१ २ ३ २१।१ २९।६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र
एक परिशीलन पृ १९९।

२ निस्सकिय निक्कखिय निब्बितिगिच्छा अमढदिट्ठीय।

उक्खवह् थिरीकरण व छलपभावण अटठ ॥

उत्तराध्ययन २८।३१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २।

३ परमत्थसथवो वा सद्विटठ परमथ सेवणवावि।

वावन्नकुद सणवज्जणा म सम्मत्तसद्दहण ॥ उत्तराध्ययन २८।२८।

४ दण्डाण गारवाण च सल्लाण च तियत्तिय।

ज भिक्खल च यई निच से न अ छइमण्डले ॥

वही ३१।४ १९।८९ ९१ २७।९ ३।३ ३१।१ तथा उत्तराध्ययन
सूत्र एक परिशीलन पृ २।

५ निसग्गुवसरुई आणारुई सुत्तन्धीयरुईमेव।

अभिगम वित्थाररुई किरिया-सरवेव-धम्मरुई ॥

उत्तराध्ययन २८।१६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २ १-२१।

१ विसर्ग रुचि ' २ उपश्लेषरुचि, ३ आभासरुचि ' ४ सूत्ररुचि ' ५ बीज-
रुचि ' ६ अभिसमरुचि ' ७ विस्ताररुचि ' ८ क्रियारुचि, ९ श्लेषरुचि ' १०
वमरुचि ।

उपर्युक्त इस प्रकार के सम्यक्त्व के भेदों को देखने से ज्ञात होता है कि ये सभी
भेद उत्पत्ति की निमित्तकारणता को लेकर ही नहीं किये गये हैं अपितु कुछ सम्यक्त्व
की हीनाधिक अवस्था विशेष के आधार पर भी किए गए हैं। इनके साथ जो रुचि
शब्द जोड़ा गया है वह भी स्पष्ट नहीं होता है। सम्भवत यह रुचि शब्द विश्वास या
अज्ञा के उत्पन्न होने के अर्थ में प्रयुक्त है क्योंकि सम्यक्त्वज्ञान के जो इस भेद किये गये

१ भयत्येणाहिगया जोवाजीवा य पुण्यपार्व च ।

एमवन न्नहसिय निसगरुहसिनायव्वे ॥

उत्तराध्ययन २८।१७-१८ ।

२ एएचेवउभावेउवइट्ठे जो परेण सद्दहई ।

छउमत्येण जिणण व उवएसरुहसिनायव्वे ॥

वही २८।१९ ।

३ रागोदोसोमोहो अन्नाण जस्स अवगय होइ ।

आणाए रोयतो सो खल आणारुई नाम ॥

वही २८।२० ।

४ जोसुत्तमहिज्जन्तो सुएण ओगाहई उ सम्मत्त ।

अगेण बाहिरेणव सोसुत्तरुहसिनायव्वो ॥

वही २८।२१ ।

५ एयेण अणेगाई पयाइंजो वसरई उ सम्मत्त ।

उवएव्व सेस्लबिन्दू सोबीयरुहसिनायव्वो ॥

वही २८।२२ ।

६ सोहोइ अमिगमरुई सुयनाणजेण अत्पजो विट्ठं ।

एककारस अंगाई-पइण्यय विट्ठिआओय ॥

वही २८।२३ ।

७-८ १ ? दब्बाण सव्वभावासव्ववमाणे हिजस्स उवळ्ळ्हा ।

...

सद्दहइ जिणानिहिय सो वम्मरुहसिनायव्वो ॥

वही २८।२४ २५ २६ २७ ।

११ उत्तराध्ययन-सूत्र-एक परिच्छेदक पृ० २०४ ।

है वे यह बतलाते हैं कि निसर्गादि की विशेषता को लिए हुए जीवादि तथ्यों में सत्त्विय सम्बन्धान उत्पन्न होता है ।

सम्यक्त्व धम का मूलाधार है । इसके अभाव में ज्ञान और चारित्र्य आधारहीन है । ज्ञान और चारित्र्य में वृद्धि होने पर सम्यक्त्व में भी वृद्धि हो जाती है । इसे उत्तराध्ययन में बोधिलाम शब्द से भी कहा गया है । क्योंकि इसकी प्राप्ति होने पर जीव मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है और धीरे धीरे ज्ञान और चारित्र्य की पूर्णता करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इसके महत्त्व के ही कारण ग्रन्थ के २९वें अध्यायन का नाम जिसमें सम्यक्त्व के साथ ज्ञान और चारित्र्य का भी वर्णन है सम्यक्त्व पराक्रम दिया गया है ।

२ सम्यग्ज्ञान (सत्यज्ञान)

सम्यग्ज्ञान का अर्थ है सत्यज्ञान । यहाँ घट-पटादि सांसारिक वस्तुओं को जानना मात्र सत्य ज्ञान नहीं है अपितु मोक्ष प्राप्ति में सहायक ९ तथ्यों का ज्ञान अभिप्रेत है । अर्थात् सम्यक्त्व धम से जिन तथ्यों पर विश्वास किया गया था उनको विधिबद्ध जानना । इसके अतिरिक्त जितना भी सांसारिक फलाभिलाषापरक ज्ञान है वह मिथ्या है क्योंकि वह अल्पस्थायी है । स्त्री पुत्र धन आदि जो भी सुख के साधन हैं वे सब दुःख के कारण हैं । सत्यज्ञान वही है जो हमेशा रहै । उत्तराध्ययन में वर्णित सांसारिक विषयभोगों से सम्बन्धित २९ प्रकार के मिथ्याशास्त्रों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । इस तरह जो ज्ञान ससार के विषय सुखों की ओर ले जाता है वह मिथ्या है तथा जो मुक्ति की ओर अभिमुख करता है वह सत्य है ।

ज्ञान के आबरक पाँच प्रकार के कर्मों के स्वीकार करने से उत्तम आबरक कर्मों के उदय में न रहने रूप पाँच प्रकार के ज्ञान स्वीकार किये गये हैं — (१) श्रुतज्ञान (२) आभिनिबोधिकज्ञान (३) अबधिज्ञान (४) मन पर्यायज्ञान और (५) केवलज्ञान । इनमें अन्त के तीन ज्ञान क्रमशः उच्च उच्चतर और उच्चतम

१ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६ ।

२ नाण्यण जाणई भावे । उत्तराध्ययन २८।३५ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २७ ।

३ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २७ ।

४ सत्त्वपञ्चविह नाण सुय आभिनिबोहिइय ।

ओहीनाण तइय मगनाण च केवल ॥

उत्तराध्ययन २८।४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २८ ।

दिव्यज्ञान की अवस्था में है। यद्यपि उत्तराध्ययन में इनके स्वल्प आदि का विशेष विचार नहीं किया गया है तथापि इनके विषय में कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं—

१ श्रुतज्ञान

इसका अर्थ है शब्दजन्य शास्त्रज्ञान। परन्तु सत्यश्रुतज्ञान वही है जो जिनोपदिष्ट प्रामाणिक शास्त्रों से होता है। जिनोपदिष्ट प्रामाणिक ग्रन्थ अग (प्रधान) और अगबाह्य (अप्रधान) के भेद से दो प्रकार के हैं। अतः श्रुतज्ञान भी प्रथमतः दो प्रकार का है। अग ग्रन्थों की संख्या बारह होने से अगश्रुतज्ञान भी बारह प्रकार का है तथा अगबाह्य ग्रन्थों की कोई सीमा नियत न होने से अनेक प्रकार का है। अग ग्रन्थों की प्रधानता होने से उत्तराध्ययन में समस्त श्रुतज्ञान को द्वादशाङ्ग का विस्तार कहा गया है। द्वादशाङ्ग के वेत्ता को ही बहुश्रुत कहा गया है तथा बहुश्रुत के महत्त्व को प्रकट करने के लिए सोलह दृष्टान्तों से उसकी प्रशंसा की गयी है।

ये सभी दृष्टान्त साभिप्राय विशेषणों से युक्त हैं अतः ग्रन्थ में श्रुतज्ञानी के कुछ अर्थ सहज गुण गिनाये गये हैं जो इन दृष्टान्तों से पुष्ट होते हैं जैसे — श्रुतज्ञानी समुद्र की तरह गम्भीर प्रतिवादियों से अपराजेय अतिरस्कृत विस्तृत श्रुतज्ञान से पूर्ण जोशों का रसक कर्म अयकर्ता उत्तम अर्थ की गवेषणा करनेवाला और स्व-पर को मुक्ति प्राप्त करानेवाला होता है। इसी तरह श्रुतज्ञानी के अन्य अनेक गुण समझे जा सकते हैं। सत्यज्ञान की प्राप्ति में शास्त्रों का स्थान प्रमुख होने से श्रुतज्ञानी को बहुत प्रशंसा करके उसका फल मुक्ति बतलाया गया है।

१ उत्तराध्ययन २८।२१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २०९।

२ बुधाल संघ जिगकसाय । उत्तराध्ययन २४।३।

वारसगविऊ बुद्धे । वही २३।७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २९।

३ जहा संखम्मिपय निहिय बुद्धो वि विरायइ ।

सुयस्सपुण्णा विउलस्स ताइणी खविसुक्कम्मं गइमुत्तमं गथा ॥

उत्तराध्ययन ११।१५-३१।

४ वही ११।३२ २९।२४ ५९ १०।१८ ३।१ २ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २१ ।

५ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २१ ।

१४६ : जैन-दर्शन-संन्यास

२ आन्तरिकबोधज्ञान

बुद्ध आदि इन्द्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान आन्तरिकबोध कहलाता है। जैन-दर्शन में इसका प्रचलित नाम मतिज्ञान है क्योंकि यह इन्द्रियादि की सहायता से होता है।

३ अबधिज्ञान

अबधि का अर्थ है सीमा। जो ज्ञान इन्द्रियादि की सहायता के बिना कुछ सीमा को लेकर अन्त साध्यरूप होता है वह अबधिज्ञान कहलाता है।

४ मन पर्यायज्ञान

दूसरे के मनोगत विचारों को जानने की शक्ति के कारण इसे मन पर्यायज्ञान कहा गया है। यह दिव्यज्ञान की दूसरी अवस्था है और अबधिज्ञान से श्रेष्ठ है।

५ केवलज्ञान

मोहनीय ज्ञानावरण दशानावरण और अन्तराय कम के अर्थ से केवलज्ञान प्रकट होता है। यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसीलिए उत्तराध्ययन में इसे अनुत्तर सबप्रधान सम्पूर्ण प्रतिपूण आवरणरहित अन्वकाररहित बिसुद्ध लोकालोकाप्रकाशक बतलाया गया है। इस ज्ञान को धारण करनेवाले को केवली केवलज्ञानी या सबज्ञ कहा गया है। इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव उसी प्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार आकाश में सूर्य। इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जीव शेष कर्मों को नष्ट करके नियम से मोक्ष जाता है।

१ जैन-धर्म-दर्शन महता मोहनलाल पृ १५७।

२ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २१२।

३ बह्वी पृ २१२।

४ तत्रो पच्छा अणुत्तर अगत कसिण पडिपुण्ण निरावरण विट्ठिमि र बिसुद्ध लोकालोकाव्यभावग केवल धरणाणदसण समुप्याडेइ।

उत्तराध्ययन २९।७२।

५ उग्ग तव चरित्ताण जायादोण्णिवि केवली। बह्वी २२।५।

६ सन्नायनाणोववण महेसो अणुत्तर चरिउ धम्मसच्चय।

अणुत्तरे नाणवरे षससी ओभासइ सूरिए बडन्तालमखे।

बह्वी २१।२३।

७ आव सजोगी भवइ तावय इरिया बहियकम्म बन्वइ सुहफरिस दुसमयठिइय। त पवमसमएवड विइय समए वइय तइय समए निज्जिण। त बड पुटठ उदीरियं वेइय निज्जिण सेयालेय अकम्म चावि भवइ ॥

बह्वी २९।७२।

३ सम्यक् चरित्र (सदाचार)

सम्यक् चरित्र का अर्थ है सदाचार । आचार व्यक्ति का वह मूल्य है जिसके द्वारा वह महान् से महान् और निम्न से भी निम्न बन सकता है । सदाचार व्यक्ति को नीचे से उच्च सिंहासन पर बैठा देता है और दुराचार उच्च सिंहासन से नीचे पर्वत में डकेल देता है । सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान होने पर भी यदि व्यक्ति में सदाचार नहीं है तो वह सम्यक् दखन और सम्यक ज्ञान निरर्थक है क्योंकि उनका प्रयोजन सदाचार में प्रवृत्ति कराना है । अतः कहा गया है कि पढ़े हुए वेद व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं । प्रश्न उठता है कि सदाचार क्या है ? यदि सदाचार को एक वाक्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम दूसरे से स्वयं के प्रति चाहते हैं । सदाचार को उत्तराध्ययन में अहिंसा के रूप में उपस्थित किया गया है तथा इस अहिंसा के साथ सत्य श्रमोय ब्रह्मचर्य और वन सम्पत्ति का त्याग (अपरिग्रह) इन चार अन्य आचारपरक नियमों को जोड़ा गया है । ये ही जैनधर्म के पाँच प्रसिद्ध व्रत हैं । शेष जितने भी नियम और उपनियम हैं वे सब इन पाँच व्रतों की ही पूर्णता एवं निर्दोषता के लिए हैं । ज्यों-ज्यों इन व्रतों के पालन से सदाचार में वृद्धि होती जाती है त्यों-त्यों व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता जाता है । इसी प्रकार ज्यों-ज्यों वह मुक्ति की ओर अग्रसर होता जाता है त्यों-त्यों पूर्वबद्ध कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं और ज्यों-ज्यों पूर्वबद्ध कर्म आत्मा से पृथक होते जाते हैं त्यों-त्यों आत्मा निर्मल से निर्मलतर अवस्था को प्राप्त करती हुई मुक्ति को प्राप्त कर लेती है । चरित्र के पाँच प्रकार हैं — (१) सामायिक (२) छेदोपस्थापना (३) परिहार विशुद्धि (४) सूक्ष्मसम्पराय तथा (५) यथास्थायचरित्र ।

१ वेदा अहीया न भवन्ति ताण । उत्तराध्ययन १४।१२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २२८ ।

पसुबन्धा सव्ववेयाजदठ च पावकम्ममुष्सा ।

त त तावन्ति दुस्सील कम्ममापि बलवन्तिह ॥

उत्तराध्ययन २५।३ ।

२ एयं चरित्तकरं चरित्त होइ बाहिय ॥

वही २८।३३ ।

तथा—चरित्तमायारमुण्णिणए ततो अनुत्तर संजम पाळियारणं ।

निरासवे संजवियाणकम्मं उवेइ ठाणं विउत्तुत्तमं धुवं ॥

वही २ । ५२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ० २२९ ।

३ सामादमत्तपदमं छेदोपदुत्तवणं प्रवेदीयं ।

परिहार विशुद्धीयं सुद्धमं तहसंपराय च ॥

४ तप

उत्तराध्ययन में कहीं कहीं चारित्र से पृथक जो तप का बणन मिलता है वह उसके महत्त्व को प्रकट करने के लिए किया गया है। तप एक प्रकार की अग्नि है जिसके द्वारा सँकड़ो भावों के संचित पर्व कर्मों को शीघ्र ही जलाया जा सकता है। शून्य म कषायरूपी शत्रुओं के आक्रमण पर विजय प्राप्त करने के लिए तप को बाण एवं अर्घ्यरूप बतलाया गया है। अतः कभी-कभी तप को चारित्र से पृथक बतलाया गया है अन्यथा वह चारित्र से पृथक नहीं है क्योंकि इसमें जो तप का बणन मिलता है वह साधु के आचार का ही अभिन्न अंग है और साधु के आचार से सम्बन्धित कुछ क्रियाओं को ही यहाँ तप के रूप में बतलाया गया है। आत्मसयम जो कि चारित्र की आधारशिला है तप उससे पृथक नहीं है।

तप को बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से सवप्रथम दो भागों में विभाजित किया गया है और फिर बाह्य तप और आभ्यन्तर तप को पुनः छ-छ भागों में विभक्त किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर १२ प्रकार के तपों का बणन प्रायः म है। उन १२ प्रकार के तपों के क्रमशः नाम हैं—(१) अनवान (२) ऊनोदरी (३) निष्ठाचर्या (४) रस-परित्याग (५) कायकलेश (६) सलीनता या विविक्त धयनासन (७) प्रायश्चित्त (८) विनय (९) दैवावृत्य (१०) स्वाध्याय (११) ध्यान और (१२) व्युत्सग या कायोत्सग। उपर्युक्त म प्रथम छ तप बाह्य शरीर की क्रिया से अधिक सम्बन्धित होने के कारण बाह्य तप कहलाते हैं तथा अन्त म छ तप आत्मा से अधिक सम्बन्धित होने के कारण आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। बाह्य तपों का प्रयोजन आभ्यन्तर तपों को पुष्ट करना है। अतः प्रधानता आभ्यन्तर तपों की है। बाह्य तप मात्र आभ्यन्तर तपों की ओर ले जाने में सहायक है।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तथा तप आत्मविकास की क्रमिक सीढ़ियाँ हैं मोक्षमार्ग के साधन हैं क्योंकि इनके द्वारा क्रम क्रम से आत्मविकास होता जाता है कषाय एवं कर्म क्षीण होते जाते हैं स्वानुभूति की परिधि का विस्तार होता जाता है तथा अन्त में एक ऐसी अवस्था आती है जब साधक मोक्ष

अकसाय अहंसाय छउमत्थस्स जिणस्वा ।

एय चयस्तिक्कर चारित्त होइ आहिय ॥

उत्तराध्ययन २८।३२ ३३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २३ ।

१ बही १।२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३२९ ३ ।

२ उत्तराध्ययन ३।७८ २९ ३ २८।३४ १९।८९ तथा उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन पृ ३३१ ।

का अतिकारी बन जाता है। जिस प्रकार किसी कार्य की सफलता के लिए इच्छा ज्ञान और प्रयत्न इन तीन बातों का समूह आवश्यक होता है वही प्रकार संसार के दुःखों से मुक्ति पाने के लिए भी विश्वास ज्ञान और सदाचार के संयोग की आवश्यकता होती है जिसे ग्रन्थ में सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र के नाम से कहा गया है। ये तीनों बौद्ध-दशन के शील समाधि और प्रज्ञा की तरह अलग-अलग मुक्ति के तीन मार्ग नहीं हैं बल्कि तीनों मिलकर एक ही मार्ग रत्नत्रय का निर्माण करते हैं। यद्यपि ग्रन्थ में कहीं-कहीं ज्ञान के पहले चारित्र का तथा दशन के पहले ज्ञान व चारित्र का भी प्रयोग मिलता है परन्तु इनकी उत्पत्ति क्रमशः होती है।

उत्तराध्ययनसूत्र में तो सम्यक ज्ञान सम्यक दशन सम्यक चारित्र और उप को मोक्ष का मार्ग बताया गया है।^१ लेकिन जैन-आचार्यों ने सम्यक चारित्र में उप का अन्तर्भाव कर दिया है जिसके कारण परबर्ती साहित्य में त्रिविध साधना-मार्ग का ही विधान किया गया है। इस तरह विश्वास ज्ञान और सदाचार ही मुक्ति के प्रधान साधन हैं। ये तीनों मिलकर एक ही मार्ग का निर्माण करते हैं क्योंकि मुक्ति में साक्षात् कारण चारित्र की पूर्णता मानी गयी है तथा चारित्र की पूर्णता बिना ज्ञान और ज्ञान के सम्भव नहीं है। ये तीनों कारण जैन-दर्शन में रत्नत्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं।^१

बौद्ध-दशन में त्रिविध साधना मार्ग के रूप में शील समाधि और प्रज्ञा का विधान है। कहीं-कहीं शील समाधि और प्रज्ञा के स्थान पर वीर्य श्रद्धा और प्रज्ञा का भी विधान है। वस्तुतः वीर्य शील का और श्रद्धा समाधि का प्रतीक है। श्रद्धा और समाधि दोनों इसलिए समान हैं क्योंकि दोनों में चित्त विकल्प नहीं होते हैं। इस

१ नाण च दंसणं चैव चरित्तं च तबोतहा ।

एस मग्गुत्तिपन्नतो जिणेहि वरदसिहि ॥

उत्तराध्ययन २८।२ ।

२ नाण च दसणं चैव चरित्तं चैव निच्छए ॥

वही २३।३३ तथा जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २१ ।

३ भारतीय दशन राधाकृष्णन् एस पृ ३२५ ।

४ देख जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३ ।

५ सुतनिपात १।२२ तुलनीय धम्मपव ५७ २२९ २३ तथा जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ २१-२३ ।

आधार पर समाधि या अट्टा की तुलना सम्यक दर्शन से और प्रज्ञा की तुलना सम्यक ज्ञान से की जा सकती है। ऊपर उल्लेख किया गया है कि अष्टांग मार्ग के सम्यक-वाचा सम्यक-कर्माप्त और सम्यक आजीव का अन्तर्भाव शील में सम्यक ध्यायाम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का चित्त अट्टा या समाधि में और सम्यक सकल्प तथा सम्यक दृष्टि का प्रज्ञा में होता है। यह भी लक्षित होता है कि जहाँ उत्तराध्ययन के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बौद्धों के क्रमशः समाधि और प्रज्ञा स्कन्ध में आते हैं वहीं बौद्धों का शील स्कन्ध उत्तराध्ययनसूत्र के सम्यक चारित्र्य में सरलता से अन्तर्भूत हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन-परम्पराएँ न केवल अपने साधन मार्ग के प्रतिपादन में बल्कि साधनत्रय के विषय में भी एक समान दृष्टिकोण रखती हैं।

पञ्चशील

सदाचार बौद्धधर्म की आधारशिला है। बौद्धधर्म में सदाचार को शील कहा जाता है। शील का पालन प्रत्येक बौद्धों के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति शीलों का पालन नहीं करता वह अपने को बौद्ध कहने का अधिकारी नहीं समझा जाता। शील से मन बाणी और काया ठीक होते हैं। सद्गुणों के धारण या शीलन के कारण ही उसे शील कहा जाता है। संक्षेप में शील का अर्थ है सब पापों का न करना पुण्य का संचय तथा अपन चित्त को परिशुद्धि रखना। बौद्ध त्रिशरण के अटल विश्वासी का शील ही मूलधन तथा शील ही मूल सबल है। इसलिए बौद्ध-सदाचार में आडम्बर को बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया है। भगवान् ने कहा है कि जिसमें आकाक्षाएँ बनी हुई हैं वह चाहे नगा रह चाहे जटा बहाए चाहे कीचड़ लपेटे चाहे उपवास करे चाहे जमीन पर सोय चाहे धूल लपेटे और चाहे उकड़ूँ बठे पर उसकी शुद्धि नहीं आती। असली शुद्धि तो शील-पालन से होती है। धम्मपद में शीलवान् व्यक्ति के गुणों को बतलाते हुए तथागत ने कहा है— पुण्य चन्दन तगर या चमेली किसीकी भी सुगन्ध

१ सम्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पद ।

स-चित्त परिशुचपन एत बुद्धान सासन ॥

धम्मपद १८३ ।

२ न नग्गचरिया म जटा न पडक ।

नानासकाथण्डिलसायिका वा ।

रजो वजल्ल उक्कुटिकम्पधान ।

सोभेन्ति मच्च अविशिष्यकडुक्ख ॥

धम्मपद १४१ तुलनीय उत्तराध्ययन ५१२१ ।

उन्दी हुआ नहीं जाती किन्तु सज्जनों की सुगन्ध उन्दी हुआ भी जाती है अत्युक्त सभी विद्याओं में सुगन्ध बढ़ता है । चन्दन या तगर कमल या जहाँ इन सभी सुगन्धों से शील की सुगन्ध उत्तम है । तगर और चन्दन की जो गन्ध फैलती है वह अल्पमान है । किन्तु जो शीलवानों की गन्ध है वह देवताओं तक में फैलती है । जो वे शीलवान् निरालस हो विहारेवाले धर्माथ ज्ञान द्वारा मुक्त हो गये हैं उनके मार्ग को मार नहीं पाता । शील के भौतिक लाभ चाहे जो भी हों पर उनका मुख्य काम आध्यात्मिक है । शीलवान् के मन में जो आत्मस्थिरता या आत्मशक्ति होती है वह दुःशील को सुखम नहीं । शील सम्पूर्ण मानसिक ताप को शान्त कर देता है । आशान्त पुरुष सब बड़ी सोचा करते हैं कि उसने मुझे गाली दी मुझे मारा मुझे हराया मुझे लट लिया । इस तरह सोचते-सोचते लोग अपने हृदय में बैररूपी आग जलाते रहते हैं । बैर का मूल कारण दुःशीलता ही है । वरगिन का शमन शील से ही हो सकता है । जो व्यक्ति शीलों का पालन नहीं करता दुराचारी हो अनेक प्रकार के पापकर्मों में ही लगा रहता है वह मानवता से च्युत समझा जाता है । उसकी दुर्गति होती है और वह जब तक सदाचारी नहीं बनता है तब तक निर्वाण-सुख को नहीं प्राप्त कर सकता । उसका भीचन निस्सार और हेय माना जाता है । भगवान् बुद्ध ने कहा है कि असयमी और दुराचारी हो राष्ट्र का अन्न खाने से आग की लपट के समान तस लोहे का गोला खा केना उत्सव है । इस प्रकार सदाचार के महत्त्व को जानते हुए सदाचारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए ।

१ न पुष्पगन्धो पटिवातमेति न चन्दन तगरसतन्ध गन्धो पटिवातमति माल्लकावा
सन्धा दिसा सप्पुरिसो पवाति ॥ चम्पपद ६५४ ।

चन्दन तगर वापि उप्पल अथवस्सिकी ।

एतेस गन्धजातान सीलगन्धो अनुत्तरो ॥

वही ५५ ।

अप्पमत्तो अय गन्धो या च यो च सीलवत्त गन्धो-तगरचन्दनी ।

वाति देवेसु उत्तमो ॥

वही ५६ ।

तेस सम्पन्न सीलान अप्पमाद विहारिन ।

सम्मदन्ना विमुस्तान भारो मग्ग न विन्दति ॥

वही ५७ ।

२ अक्कोण्डि म अबधि म अब्धिनिमं अहासिसे ।

ये तं उपनयहुन्ति बैर तेसं न सम्मति ॥

वही ३ ।

३ सेम्मो अयोगुली भूत्तो तत्तो अब्धिस्सिक्खुपमी ।

गन्धे भुग्गेम्म्य दुस्सीलो रट्ठपिण्हं असम्भतो ॥

वही, ३०८ ।

३५४ । बौद्ध सत्ता बौद्धधर्म

जब कोई व्यक्ति बौद्धधर्म ग्रहण करता है तब उसे बद्ध धर्म और सब की धारण करने के साथ ही पंचशील के पालन की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है । पंचशील सदाचार के पाँच सार्वभौम नियम हैं । वे इस प्रकार हैं —

- १ प्राणातिपात अर्थात् जीव हिंसा से विरति
- २ मुसाबाद या असत्य भाषण से विरति
- ३ अदिन्नादान या चारी से विरति
- ४ परदारम्ब या परस्त्रीगमन से विरति और
- ५ सुरामेरयपानम्ब अर्थात् मद्यपान से विरति ।

जो व्यक्ति इनका पालन करता है उसका आचरण पवित्र माना जाता है । पंचशील का आरम्भ होता है पानाति पाता वेरमणि से जिसका तात्पर्य है हिंसा से विरत रहना और कर्म तथा बाणी को समित रखना ।

चूँकि पंचशील आचार के नैतिक नियम निर्धारित करते हैं अतः इन्हें शिक्षा पद भी कहते हैं । क्योंकि ये गृहस्थमात्र के लिए आचरणीय ठहराया गया है इसलिए इन्हें गृहस्थशील भी कहते हैं ।

सामान्य जन के लिए नित्य आचरणीय होने के कारण इनको नित्यशील भी कहते हैं । और क्योंकि पवित्र गुणसम्पन्न आय जन इसका अनुपालन करते हैं इसे आयकण्ठ भी कहा गया है । नीच किञ्चित् विस्तार से पंचशीलो म प्रत्येक का विवेचन किया गया है ।

१ प्राणातिपात विरमण

अर्थात् अन्य जीवों की हिंसा से विरत रहना । जो व्यक्ति अन्य जीवों की हिंसा से नितान्त बचा रहता है वह मरणोपरान्त देवलोक को प्राप्त होता है । प्राणातिपात में प्राण और अतिपात दो शब्द हैं । प्राण शब्द से जीव का बोध होता है और अति पात का अर्थ शीघ्रता से गिरना अर्थात् सर्वों के प्राणों का अतिशीघ्रता से या पृथक्

-
- १ यो पाणमतिपातति मुसाबादम्ब भासति ।
लोके अदिन्न आदियति परदारम्ब गच्छति ॥
सुरामरयपानम्ब यो नरो अनुयुञ्जति ।
इधवमसा लोकस्मि मल खनतिअस्तनो ॥

धम्मपद २४६ २४७

तथा—

अगुत्तरनिकाय ८।२५ बौद्धधर्म-ज्ञान प २४ ।

होना है।^१ इन प्रकार प्राणवृत्तियों का अर्थ प्राणियों की हिंसा से है। मनुष्य पशु पक्षी या अन्य उद्भिज्जकीय जो प्राण से उत्पन्न हैं उनका सब ही प्राण-सम्बन्ध है। हिंसा का विरोध सभी धर्मों में किया गया है। धम्मपद में कहा गया है कि जहाँ-जहाँ से मन हिंसा से भड़ता है वहाँ-वहाँ से दुःख अवश्य ही शान्त हो जाता है।

२ अवसादान् विरमण

अर्थात् दूसरों की सम्पत्ति के अपहरण से दूर रहना। वह व्यक्ति जो पर-सम्पत्ति के अपहरण से नितान्त दूर रहता है मरणोपरान्त देवलोक को प्राप्त होता है। बौद्ध और जैन दोनों परम्पराएँ इस मत से सहमत हैं कि भिक्षु को अपने स्वामी की अनुमति के बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। विनयपिटक के अनुसार जो भिक्षु बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करता है वह अपने श्रमण-जीवन से च्युत हो जाता है। समुत्तनिकाय में कहा गया है कि यदि भिक्षु फल को सँघता है तो भी चोरी करता है।

३ कामेसु निव्यापार विरमण

अर्थात् कामाचार से विरत रहना। जो व्यक्ति दृढ़तापूर्वक कामाचार से विरत रहता है वह मरणोपरान्त देवलोक को प्राप्त होता है। बौद्ध एवं जैन दोनों परम्पराओं में श्रमण के लिए परस्त्रीगमन वर्जित है। विनयपिटक के अनुसार स्त्री का स्पर्श भी भिक्षु के लिए वर्जित माना गया है। बुद्ध ने भी इस सम्बन्ध में काफी सतर्कता बरतने का उपदेश दिया। यही कारण है कि बुद्ध ने स्त्रियों को सब में प्रवेश देने में अनुत्सुकता प्रकट की। अपने अंतिम उपदेश में भी बुद्ध ने भिक्षुओं को स्त्री-सम्पर्क से सावधान किया है। भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के पहले आनन्द न भगवान् से प्रश्न किया

१ अटठसालिनी ३।१४३ पृ ८ तथा देख विमंग पृ ३८४ अर्थविनिश्चय-सूत्र पृ ३६।

२ यतो यतो हिंसमनो निवृत्तति ततो सम्मति एव दुक्ख । धम्मपद ३९ ।

३ विनयपिटक पातिमोक्ख पराजिकधम्म २ तथा देख अटठसालिनी ३।१४४ पृ ८१ विमंग पृ ८४।

४ समुत्तनिकाय ९।१४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ३४४।

५ विनयपिटक पातिमोक्ख संघादिसेस धम्म २।

६ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पृ १५०-१५१।

क्यों कि भयवन् ! दिनों-दिनों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ? भयवान् ने उत्तर दिया कि तंत्रियों को मत देखो। आनन्द ने फिर प्रश्न किया कि अगर वे बिल्काई व सख हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें ? बुद्ध ने पुन कहा कि हे आनन्द व्यस्य न करना चाहिए। आनन्द ने पुन पूछा कि उनके साथ यदि बातचीत का प्रसंग उपस्थित हो जाय तो क्या करें ? अन्त म बुद्ध ने यही कहा कि ऐसी स्थिति में भिक्षु को अपनी स्मृति को बचाकर रखना चाहिए। बौद्धधर्म म भिक्षु और भिक्षुणियों के पारस्परिक सन्दर्भ म जो नियम बनाये गये हैं उनमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि भिक्षु और भिक्षुणियों का बह्वाचय स्खलित न होने पावे। विनयपिटक के अनुसार भिक्ष का एकान्त में भिक्षुणों के साथ बैठना अपराध माना गया है।

४ मुखावाद विरमण

अर्थात् असत्य भाषण से विरत होना। जैन-परम्परा की तरह बौद्ध-परम्परा म भी भिक्षु के लिए असत्य भाषण वर्जित है। भिक्षु न स्वय असत्य बोले न अन्य से असत्य बोलवाये न किसीको असत्य बोलने की अनुमति प्रदान कर। बौद्ध-परम्परा के अनुसार भिक्षु को सत्यवादी होना चाहिए। वह मिथ्या भाषण म न पड न किसीकी चुगली ही करे न कपटपूर्ण वचन बोले। बुद्ध का बकम्भ ह कि जो वचन सत्य हो परन्तु हितकारी न हो उसे व नहीं बोलते हैं लेकिन जो वचन सत्य हो वह प्रिय या अप्रिय होत हुए भी हितदृष्टि से बोलना हो तो बद्ध उसे बोलते हैं। विनयपिटक के अनुसार भिक्ष को असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए तथा हमेशा शुद्ध उचित अथ पूण तर्कपूर्ण तथा म यवान् वचन का ही उपयोग करना चाहिए। जान-बझकर असत्य बोलना तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना भिक्ष के लिए प्रायश्चित्त-योग्य दाध माना गया है। इतना ही नहीं गृहस्थ जीवन-सम्भ की कार्यों म अनुमति हो एही भाषा भी भिक्षु के लिए वर्जित है। इसलिए भिक्षु को हमशा ही कठोर वचन का परित्याग कर मुहु एव नम्र वचन ही बोलना चाहिए।

१ दीघनिकाय २।३।

२ विनयपिटक पातिमोक्ख पाचितीयधम्म ३ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ३४५।

३ सुत्तनिपाठ २६।२२।

४ वही ५३।७९।

५ मज्झिमनिकाय अभयराजसुत्त।

६ विनयपिटक पातिमोक्ख पाचितीयधम्म १२।

७ सुत्तनिकाय ४२।१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ३४५।

प्राणाधिपत्य, अवसरान्तरण और काममिथ्याचार इन तीन कर्मों से विरत होना कायिक कर्म है। बम्मपद में कहा गया है कि कायिक दुराचरण से बचे, काय से संयत रहे कायिक दुराचरण को छोड़ कायिक सदाचार का आचरण करे।^१ अक्सिआ व्यापाध और मिथ्या वृद्धि से विरत होना मानसिक कुशल कर्म है। बम्मपद में कहा गया है कि मानसिक दुराचार से बचे मन से संयत रहे मानसिक दुराचरण को छोड़ मानसिक सदाचार का आचरण करे।

५ सुराभेरधमस्य विरमण

अर्थात् सुरापान से विरत रहना। जो व्यक्ति दृढ़तापूर्वक सुरापान से विरत रहता है वह मरणोपरान्त देवलोको को प्राप्त होता है। बौद्ध भिक्षु तथा गृहस्थ दोनों के लिए ही सुरापान मद्यपान एव नशीली वस्तुओं का सेवन वर्जित है। जैन-परंपरा में भी गृहस्थ एव मुनि दोनों के लिए मद्यपान वर्जित है। जब तक कोई व्यक्ति इससे विरत नहीं होता है वह धर्म-भाग में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति इनका पालन करता है उसका आचरण पवित्र माना जाता है। वह शीलवान् सबत्र पूजित होता है। देवता भी उसकी स्तुति करते हैं भौतिक वातावरण में रहता हुआ भी वह पुण्यात्मा दिव्य सुख का अधिकारी समझा जाता है। उसका यश फैलता है और सब लोग उसका सम्मान करते हैं सदाचार के ये पाँच नियम ऐसे हैं जिन्हें पालन करनेवाला व्यक्ति देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। वीरनिकाय के कटवन्तसुत्त में भगवान् बुद्ध ने बतलाया है कि पचशील का पालन हिसामय यज्ञ से बहुत ही अधिक फलदायक है। यह अल्प सामग्रीवाला महान यज्ञ है। इस यज्ञ को करके व्यक्ति निर्वाण-सुख को प्राप्त कर लेता है। इससे व्यक्ति वास्तविक मनुष्यत्व को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के लिए देवता तक सदा उत्सुक रहते हैं। यह मनुष्य को देवता बनानेवाला नहीं प्रत्युत देवता को भी मनुष्यत्व प्राप्त कर निर्वाण-लक्ष्य करने के लिए प्रेरित करनेवाला धर्म है।

१ कायपकोपं रक्खेम्य कायेन संवुतो सिया।

कायदुष्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे ॥

बम्मपद २३१।

२ मनोपकोपं रक्खेम्य मनसा संवुता सिया।

मनो दुष्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे ॥

वही २३३।

३ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २, पृ ३४६।

बौद्ध-परंपरा में पंचशील के अतिरिक्त अष्ट और दशशील का भी विधान है। अष्टशील का पालन प्रत्येक मास की अष्टमी पूर्णिमा और अमावस्या की किया जाता है। इनके पालन करने को ही उपोसथ व्रत कहा जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो जीवनभर अष्टशील का पालन करते हैं। अष्टशील में पंचशील के तीसरे नियम श्वभिक्षार न करने के स्थान पर ब्रह्मचर्य-पालन आ जाता है। इसके अतिरिक्त विकाल भोजन का त्याग माला-गन्धविलेपन और शृंगार की वस्तुओं का त्याग तथा ऊँची और महाशय्या के त्याग की भी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। दशशील में सवाचार के दो नियम और जुड़ जाते हैं नाच गाना मेला तमाशा आदि का त्याग तथा सोना चाँदी ग्रहण न करना। दशशीलो का पालन गृहस्थानी लोग ही करते हैं। जो इनका पालन करते हैं उन्हें श्रामणर कहते हैं। उन्हें किसी मिक्ष के पास विधिवत् इन नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। श्रामणर मिक्षु की प्रथमावस्था है। जब वह उपसम्पदा प्राप्त कर लेता है अर्थात् मिक्षु बन जाता है तब उसे विधिवत् पाणिमोक्ष नियमों का पालन करना पड़ता है।

पंचमहाव्रत

बौद्धों के पंचशील के समकक्ष जैनधर्म का पंचमहाव्रत है। वास्तव में पंच महाव्रत सम्पूर्ण श्रमणाचार की आधारशिला है। पंचमहाव्रत ही श्रमण आचार का वह केन्द्र बिन्दु है जहाँ से अनक त्रिज्याय विभिन्न नियमों उपनियमों के रूप में प्रसारित होती है अथवा मधटित होकर केन्द्ररूपी पंचमहाव्रत की सुरक्षा और विकास के विस्तृत आयाम प्रस्तुत करती है। पंचमहाव्रतों की श्रमण जीवनमर के लिए मन-वचन और काय से धारण करता है और इनकी सर्वांशत सुरक्षा करता हुआ निर्वाण की भूमिका तक पहुँचने में सक्षम होता है। जैन-श्रावक की अपेक्षा जैन-श्रमण हिंसा आदि का पूणत त्याग नवकाटि से करता है। यहाँ उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर पंचमहाव्रतों का विवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। ये व्रत इस प्रकार हैं —

१ देह विनयपिटक महाबग्ग १।५६।

२ उपाध्याय बलदेव भारतीय दर्शन प १५६।

३ जैन-आचार महता मोहनलाल प १३५।

४ ब्रह्मिण सुच्च च अत्तणम च।

तत्तो य बम्भ अपरिग्गह च।

पडिवज्जिया पच्चमह्वक्खाणि।

चरिउज्ज धम्म जिणदेशिय विउ ॥

उत्तराध्ययन २१।१२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प २६१।

- १ सब प्रकार के प्रोत्थातिपात से विरमण (अहिंसा)
- २ सब प्रकार के भ्रूषाबाध से विरमण (सत्य)
- ३ सब प्रकार के अदत्तादान से विरमण (अचोय)
- ४ सब प्रकार के यौन-सम्बन्धो से विरमण (ब्रह्मचर्य) और
- ५ सब प्रकार के घनादि संग्रह से विरमण (अपरियह महाव्रत) ।

इन पाँच व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करना महाव्रत कहलाता है और मुनि के लिए इनका पालन अनिवार्य है । गृहस्थ उपासक के लिए ये ही अणुव्रत के रूप में विहित हैं ।

१ अहिंसा-महाव्रत

नस एव स्यावर जीवों को मन बचन काय से तथा कृत-कारित अनुमोदना से किसी भी परिस्थिति में दुःखित न करना अहिंसा महाव्रत है । मन में दूसरे को पीड़ित करने की सोचना तथा किसीके द्वारा दूसरे को पीड़ित करने पर उसका समर्थन करना भी हिंसा है । अतः ग्रन्थ में कहा गया है कि जो प्राणवच का अनुमोदन करते हैं वे भी सभी दुःखों के फल भोगे बिना नहीं रह सकते हैं । भगवान् अरिष्टनेमि अपने विवाह के अवसर पर जब विवाह की खुशी म खाने के लिए मारे जानेवाले पशु-पक्षियों को देखते हैं तो कहते हैं कि यह परलोक मेरे लिए सुखकर नहीं है । क्योंकि अज्ञात में हुई हिंसा भी बातक ह अतः प्रत्येक प्राणी को हिंसावृत्ति एवं वैरभाव छोड़कर रक्षा करने को कहा गया है ।

१ अगनिस्सिण्णहिं अण्णहिं तसनामेहिं थावरेहिं च ।

नो तेसिमारभेदढ मणसावयसा कायसा चेष ॥

उत्तराध्ययन ८।१ २५।२३ १२।३९ ४१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६१ तथा आगे ।

२ नहु पाणवह अणुजाणे मुच्चेउज कयाइ सव्व दुक्खान्ण ।

उत्तराध्ययन ८।८ ।

३ अइमच्छा कारणाएए हम्मिंहिति बहूजिया ।

न मे एय तु निस्सेस परलोणे भविस्सई ॥

वही २२।१९ ।

४ अज्जात्थ सव्वओ सव्वं दिस्स पाणे पियायए ।

नहणे पाणिणे पाणे मयवेराओ उच्चरए ॥

वही ६।७ ६।२ १३।२६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ० २६१ ६२ ।

अहिंसा-व्रत के पालन करने के लिए यह भी आवश्यक है कि अपना अहित करनेवाले के प्रति भी क्षमाभाव रखना उसे अभयदान देना सदा विद्यवैत्री विश्व-श्रव्याय की भावना रखना तथा बंध करने को तत्पर होने पर भी उसके प्रति बरा भी श्लेष न करना ।' इसके अतिरिक्त गृह-निर्माण अन्नपाचन शिल्पकला क्रय-विक्रय दानि चलाना आदि क्रियाय न तो स्वयं करनी चाहिए और न दूसरे से करानी चाहिए क्योंकि इनके करने से सूक्ष्म जीवों की हिंसा का दोष लगता है। सधु को शिक्षा लेते समय इन सब दोषों को बचाना आवश्यक बतलाया गया है।^१ मल-भूज आदि का त्याग करते समय भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो इसलिए बहुत नोचे तक अचिस ममि का निदश किया गया है। इसीलिए ग्रन्थ में इस व्रत के पालन करने को अत्यन्त कठिन कहा गया है तथा गौतम को लक्ष्य करके प्रमादरहित रहने का उपदेश दिया

१ पुंवि च इण्हि च अणागय च मणप्यदोसो न मे अत्यि कोइ ।

उत्तराध्ययन १२।३२ ।

महप्यसाया इसिणो हवन्ति नहुमुणी कोवपरा हवन्ति । वही १२।३१ ।

हजो न सजले भिक्ख मण पिनपओसए । वही २।२६ ।

मत्ति भूएसु कप्पए । वही ६।२ ।

ह्विनित्से साए सब्जजीवाण । वही ८।३ १८।११ २१।१३ २।२३-

२७ २ ११ १३।१५ १९।९ ९३ १५।१६ २ १५७ तथा उत्तरा

ध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६२ तथा आग ।

२ नसय गिहाइ कुज्जाणव अन्नहि कारए ।

गिह कम्म समारम्भे भयाण दीसई वहा ॥ उत्तराध्ययन ३५।८ ।

पाण भूयदयटठाए न पय न पयावए ॥ वही ३५।१६ ।

समलेटठुकचणे भिक्खू बिरए कयविककए ॥ वही ३५।१३ ३५।८-१५

२१।१३ १५।१६ ९।१५ ।

३ उगमुप्यायण पदमे बीएसोह्जएसण ।

गिण्हन्तो निक्खिवन्तो य पउजेज्जइमं विहिं ॥ वही २४।१२ १३ ।

४ उच्चारं पासवर्णं श्लोकं सिघाण-अल्लियं ।

आहार उक्कहिं देहं अन्नं वाणि त्हाविह ॥ वही २४।१५ तथा उत्तरा

ध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६३ ।

५ समया सब्जभूएसु सत्त मित्तसु बाज्जे ।

पाणाहवामविरई आण्ज्जीवाए हुक्करं ॥

उत्तराध्ययन १९।३६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६३ ।

॥ है क्योंकि प्रमाद से विवेकज्ञान को प्राप्ति नहीं हो सकती है और जब तक विवेक न नहीं होगा तब तक अहिंसा का पालन करना सम्भव नहीं है। उत्तराध्ययन में हंस-व्रत के पालन करनेवाले को ब्राह्मण कहा गया है तथा इनके पालन न करने फल नरक की प्राप्ति बतलाया गया है। इस प्रकार इस व्रत का स्थान पंचमहाव्रतों प्रथम और श्रेष्ठ है।

सत्य महाव्रत

द्वितीय महाव्रत सर्व-भूषा-बाध विरमण है। क्योंकि असत्य भाषण आत्मा लिए पतन का कारण और प्राणातिपात का पोषक है जिससे अनेक दोषों का जन्म व पापकर्म का बन्ध होता है इसलिए श्रमण को प्रमाद क्रोध लोभ हास्य एव य से झूठ न बोलकर उपयोगपूर्वक हितकारी सत्य वचन बोलना चाहिए यही सत्य महाव्रत है। असम्य वचन जो दूसरे को कष्टकर हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। इसमें भी अहिंसा महाव्रत की तरह कृतकारित अनुमोदना एव मन वचन मय से झूठ न बोलने का अर्थ सन्निविष्ट है। अच्छा भोजन बना है अच्छी तरह से काया गया है इत्यादि प्रकार के सावध वचन तथा आज मैं यह कार्य अवश्य कर लूँगा अवश्य ही ऐसा होगा इस प्रकार की निश्चयात्मक वाणीबोलने का भी ग्रन्थ में निषेध है। सत्य-महाव्रत के पालन करने को भी उत्तराध्ययन में कठिन बतलाया गया है।

१ समय गोपय। मापमायए। उत्तराध्ययन १ वाँ अध्यायन तथा

६।१३ ४।६-८ २।२२ २१।१४ १५ २६।२२ आदि।

स्वियं न सक्केइ विवगयेउ तम्हा समुट्ठाय पहायकाम।

समिच्च लोय समया महेसी अप्पाणरक्खी चरमप्पमत्तो॥ वही ४।१।

२ तसपाण वियाणत्ता सगहेण यथावरे।

जो न हिंसइ विविहण त वय बम माहण॥ वही २५।२३।

३ कोहा वाजइ बाहासालोहा वाजइ वा भया।

मुस न वयइ जो उत वय बम माहण॥ वही २५।२४ तथा

उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६४ तथा आगे।

४ वयजोग सुच्चा न असबममाहु। उत्तराध्ययन २१।२४।

५ मुस परिहरे भिक्खनय ओह्वारिणं बए।

भासा दोसं परिहरे मायं च वज्जए सया॥

वही १।२४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६५।

सुणित्ठए सुलट्ठेत्ति सावज्ज वज्जए मुणी॥ उत्तराध्ययन १।३६।

६ निच्चकाल प्पमत्तण मुसावाय विवज्जण।

भासियम्भ हिंयं सक्च निच्चा उत्तेण दुक्कर॥

वही १९।२७।

उत्तराध्ययन में वचन बोलने की क्रमिक तीन अवस्थायें बतलायी गयी हैं ।^१ इन तीनों अवस्थाओं में सत्य बोलने के क्रमशः नाम भाव सत्य करण सत्य और योग सत्य मिलते हैं । इस तरह झूठ बोलनेवाला एक झूठ को छिपाने के लिए अत्यन्त अनेक झूठ बोलता है और हिंसा चोरी आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ सुखी नहीं होता है । सत्य बोलनेवाला जसा बोलता है वसा ही करता है और प्रामाणिक पुरुष होकर सुखी होता है ।

३ अचौर्य-महाव्रत

तृतीय महाव्रत की सजा सब अदत्तादान विरमण है जिसके अन्तर्गत ध्रमण कोई भी बिना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करता । किसीकी गिरी हुई भूली हुई रखी हुई अथवा तुच्छ-से-तुच्छ वस्तु को बिना स्वामी का आज्ञा के ग्रहण न करना अचौर्य महाव्रत है । मन वचन शरीर एवं कृतकारित अनुमोदना से इस व्रत का पालन करना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त जो वस्तु ग्रहण करे वह निरवद्य एवं निर्दोष हो । अहिंसा-व्रत की रक्षा के लिए निरवद्य एवं निर्दोष विशेषण दिया गया है क्योंकि

१ सरम्भ-समारम्भे आरम्भे य सहेवय ।

वय पवत्त माण तु नियतज्जजय जई ॥

उत्तराध्ययन २४।२३ ।

२ भावसञ्चये भावविसोर्हि जणयइ । भावविसोर्हीए वट्टमाणे जीव अरहन्तपन्न-तस्स धम्मस्स आराहणयाए अ-भुट्ठइ । अरहन्तपन्न-तस्स धम्मस्स आराहणयाए अ-भुट्ठिता परलोग धम्मस्स आराहएहवइ ।

वही २९।५१ ।

करणसञ्चये करण सत्ति जणयइ । करणसञ्चे वट्टमाणे जीवे जहावाई तथा कारी यावि भवइ ।

वही २९।५२ ।

जोगसञ्चये जोग विसोहेइ । वही २९।५३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६५ ।

३ मोसस्स पच्छा यपुरत्थओ य पजोगकाले य दुही दुरन्ते ।

एव अदत्ताणि समाययन्तो व्वे अतिसो दुहिओ अणिसो ॥

उत्तराध्ययन ३२।३१ ।

४ दन्त-सोहण माइस्स अदत्तस्स विवज्जण ।

अणवज्जे सण्णज्जस्स गण्णणा अ-वदक्करं ॥

वही १९।२८ ।

चित्तमन्तमचित्त वा अप्प बाजइ वा बहु ।

न गण्णइ अदत्त जे त वय वम माहणं ॥

वही २५।२५ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६७ ।

सावध एव सवोध वस्तु के ग्रहण करने में हिंसा का दोष लक्ष्यता है। सभी सञ्चित वस्तुओं को ग्रहण करना साधु के लिए निषेध माना गया है। इसलिए सञ्चित वस्तु के किसीके द्वारा विये जाने पर भी उसे ग्रहण करना खोरी है। बतलाये गये व्रतो का ठीक से पालन न करना भी खोरी है। अर्थात्-व्रत से युक्त बहुत ही सुन्दर कथन उत्तराध्ययन में कहा गया है—वनवान्यादि का ग्रहण करना यह नरक का हेतु है। इसलिए बिना आज्ञा के साधु तुषमात्र पदार्थ को भी अंगीकार न करे। यह शरीर बिना आहार के रह भी नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ के द्वारा अपने पात्र में जो भोजन उसे प्राप्त हो उसीका आहार करना चाहिए।

४ ब्रह्मचर्य-महाव्रत

कृत कारित अनुमोदनापूर्वक मनुष्य तियञ्च एव देव शरीर-सम्बन्धी सब प्रकार के मैथुन-सेवन का मन बचन काय से त्याग करना ब्रह्मचर्य-महाव्रत है। इसके १८ भेदों का संकेत मिलता है।

समाधिस्थान

उत्तराध्ययनसूत्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए १ विशेष बातों का त्याग आवश्यक बतलाया गया है जिन्हें ग्रन्थ में समाधिस्थान का नाम दिया गया है। इन दस समाधिस्थानों में अन्तिम सप्रहात्मक समाधिस्थान को छोड़कर शेष ९ को टीकाकारों ने ब्रह्मचर्य की गुप्तियाँ (संरक्षिका) कहा है। चित्त को एकाग्र करने के लिए इनका विशेष महत्त्व होने के कारण इन्हें समाधिस्थान कहा गया है। ये समाधिस्थान डॉ सुदर्शनलाल जीन के द्वारा निम्नलिखित रूप में विभाजित हैं

- १ आयाण नरय हिस्स नस्यएज्ज तणामपि ।
दो मुन्ही अप्पणो पाए दिम्म मुचेज्ज ॥ उत्तराध्ययन ६।८ ।
- २ दिव्व-माणुस भोगणं तेरिञ्छ जो न सेवइ मेहुण ।
मणसा काय-बक्केण तं वय भम माहु ॥ वहीं २५।२६ ।
- ३ बम्मम्मिनायज्ज यणेसु ठाणेसु यइसमाहिए ।
जे भिक्ख जइई निच्चं से न अञ्छइमच्छले ॥ वहीं ३१।१४ ।
- ४ कयरे बल ते बेरेहि मगबन्तेहि दस बम्मचेर समाहिठाणा पम्पता जे भिक्खु
सोच्चा निसम्म सज्जम बहुले सबर बहुले समाहि बहुले गुत्ते पुत्तिन्दिए
गुत्तवमयारी सया अप्पसत्त विहुरेज्जा । वहीं १६।२ तथा उत्तराध्ययन
सूत्र एक परिशीलन पृ २६८ ।
- ५ उत्तराध्ययन ३१ । तथा उत्तराध्ययनसूत्र आत्माराम टीका पृ १३९१ ।
- ६ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २६८-२७३ ।

१६४ : बौद्ध तथा जैनधर्म

१ स्त्री आदि से सकीर्ण स्थान के सेवन का त्याग

जहाँ पर स्त्री पशु नपसक आदि का आवागमन सम्भव है ऐसे स्थानों में शून्य घरो में और जहाँ पर घरो की सन्धियाँ मिलती हो ऐसे स्थलों में तथा राजमार्ग में अकेला साधु अकेली स्त्री के परिचय में न आवे । क्योंकि इन उपर्यक्त स्थानों में साधु का स्त्री के साथ परिचय में जाना जनता में अवश्य सन्देह का कारण बन जाता है । इसलिए इन उक्त स्थानों में समयी पुरुष कभी न आवे । क्योंकि जैसे बिल्कियों के स्थान के पास चहों का रहना योग्य नहीं उसी प्रकार स्त्रियों के स्थान के समीप ब्रह्मचारी को निवास करना उचित नहीं । इसलिए मुनि को भी स्त्री पशु आदि से रहित एकान्त स्थान में ही निवास करना उपयुक्त है ।

२ निर्ग्रन्थ साधु बार-बार स्त्रियों की कामजनक कथा न कहे

साधु का स्त्रियों की बार-बार कथा नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु को मन को आनन्द देनवाली कामराग को बढ़ानवाली स्त्री-कथा को भी त्याग देना चाहिए ।

३ स्त्री आदि से युक्त शय्या और आराम का त्याग

निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कथा वार्तालाप परिचय आदि न करते हुए आकीर्णता और स्त्री-जन से रहित स्थान में रहना चाहिए । क्योंकि तत्काल वहाँ पर बठने से स्मृति आदि दोष लगने की सम्भावना रहती है ।

४ कामराग से स्त्रियों की मनोहर तथा मनोरम इन्द्रियों का त्याग

ब्रह्मचारी भिक्षु को स्त्रियों के अंग-प्रत्यय और सस्थान आदि का निरीक्षण करना तथा उनके साथ सुचारु भाषण करना और कटाक्षपूर्वक देखना आदि बातों को एक चक्षुःप्राप्त विषयों को त्यागने के लिए कहा गया है । अतः इस प्रकार के प्रसंग

१ उत्तराख्ययन १६।१ पद्य भाग तथा १६।१ गद्य तथा ३२।१३ १६ ८।१९
२२।४५ १।२६ ।

२ वही ३२।१३ ।

३ वही ३६।१६ ।

४ वही १६।२ पद्य तथा गद्य ।

५ तम्हा खल नो निगन्थे इत्थीहिंसदि सन्निसेजागए विहरेज्जा । वही १६।५ गद्य ।

६ वही १६।५ गद्य ।

पस्थित होने पर वीतरागतापूर्वक शमभ्यान करना। स्त्रियों के रूप सौन्दर्य को खरक पुरुष को उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ग्रन्थ में स्त्रियों को डकमत (बलदल) तथा राक्षसी कहा गया है।

१ स्त्रियों के ओषध्याह्न शब्दों का निवेद्य

पंचम समाधिस्थान में स्त्रियों के कजित रुदित हसित स्तनित क्रन्दित बलाप आदि वचनों को जिनसे कामराग बढ़े न सुनना कारण कि इनसे मन की लचलता में वृद्धि होती है और ब्रह्मचर्य में आघात पहुँचता है।

स्त्रियों के साथ की हुई पूर्ववृत्ति और काम-झींझा का स्मरण न करें

स्त्रियों के पूर्ववृत्ति और झींझा की स्मृति करनेवाले निग्रन्थ ब्रह्मचारी के ह्याचर्य में शंका काशा और सन्देहादि दोष उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। यम का नाश एव उमाद की प्राप्ति होती है तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण भी होता है।

२ सरस आहार-यानी तथा प्रणीत रस-अकाम का त्याग

ग्रन्थ में ब्रह्मचारी के लिए रसो का अत्यन्त सेवन वर्जित है। कहा गया है कि जैसे स्वादु फलवाले वृक्ष पर पकी आकर बैठते हैं और अनेक प्रकार से उसको छेड़ पहुँचाते हैं उसी प्रकार रससेवी (घी दूध आदि रसवान् द्रव्यों के सेवन से) लृष को कामादि विषय भी अत्यन्त दुःखी करते हैं।

अत्यधिक भोजन का त्याग

जैसे वायु के साथ मिलन से वन में लगी हुई अग्नि शीघ्र शान्त नहीं होती उसी प्रकार प्रमाण से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि शान्त नहीं होती। अतः खाने से यदि विकार की उत्पत्ति विशेष होती हो तो उसको त्यागकर ह्याचर्य की रक्षा करनी चाहिए।

१ उत्तराध्ययन ३२।१५।

२ पडक भूयाओ इत्थिओ।

बही २।१७ ८।१८।

३ बही १६।५ गद्य तथा पद्य।

४ बही १६।८ गद्य तथा पद्य और आगे ३२।१४।

५ बही ३२।१ ।

६ बही ३२।११।

७ बही २६।३५।

१६६ बीहड तथा जैनधर्म

९ शरीर की विभूषा का त्याग

ब्रह्मचर्य में अनुराग रखनेवाले साधु को शरीर की विभूषा का त्याग करना चाहिए। अतः उसे उत्तम सस्कार करना शरीर का मण्डन करना केश आदि का संभारना छोड़ देना चाहिए।

१ अम्बादि पाँचों प्रकार के कामगुणों का त्याग

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए इस दसवें समाधिस्थान में ब्रह्मचारी को वाग्दक्ष गन्ध रस और स्पृश इन पाँच कामगुणों का सदा परित्याग करने के लिए कहा गया है क्योंकि वे सब आत्मगर्वशी पुरुष के लिए तालपुट विष के समान हैं। इसलिए एकाग्र मनवाले साधु को समाधि की दृढ़ता के लिए इन दुजय कामभोगों तथा शका के स्थानों को छोड़ देना चाहिए।

इस प्रकार सम्यक्तया काया से स्पृश करने से सर्वथा मैथुन से निवृत्तिरूप चतुष्टय महाव्रत का आराधन एव पालन होता है और देव दानव गन्धव यक्ष राक्षस एव किन्नर य सभी ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं क्योंकि वह दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है।

५ अपरिग्रह-महाव्रत

घन धान्य भृत्य आदि जितन भी निर्जीव एव सजीव पदार्थ हैं उन सबका मन बचन काय से निर्मोही होकर ममत्व का त्याग करना अपरिग्रह या अकिञ्चन महाव्रत कहलाता है। अतः साधु किसी खाद्य पदार्थ का अशमात्र भी सग्रह न करे तथा चतुर्विध आहार में से किसी आहार का भी सग्रह करके रात्रि को न रखे। बह सोने-चाँदी आदि को ग्रहण करने की मन से भी इच्छा न करे। इस तरह सभी प्रकार के धन धा यादि का त्याग करके तूणमात्र का भी सग्रह न करना अपरिग्रह है। अपरिग्रह को ही वीतरागता कहा गया है क्योंकि जब तक विषयों से विराग नहीं होगा तब

१ उत्तराध्ययन १६।९ पद्य तथा गद्य।

२ वही १६।१ पद्य तथा गद्य।

विसत्वालउडजहा।

वही १६।१३ गद्य।

३ सकटडाणाणि सव्वाणि वज्जेज्जा पणि हाणव।

वही १६।१४ पद्य।

४ वही १६।१६ पद्य।

५ वही १९।३ तथा आगे उ २५।२७ ८।४ १२।९ १४।४१ ४९
२१।२१ २५।२८ ३५।३ १९ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन
पृ २७८।

६ उत्तराध्ययन ६।१६ तथा ३५।१३।

तक जीव अपरिग्रही नहीं हो सकता है। विषयों के प्रति राग या लोभ-बुद्धि का होना ही परिग्रह है। उत्तराध्ययन में कहा गया है जैसे-जैसे लाभ होता है वैसे-वैसे लोभ होता है तथा लोभ के बढ़ने पर परिग्रह भी बढ़ता जाता है। यह वीतरागता अति विस्तृत सुस्पष्ट राजमार्ग है जिसके समझ अज्ञानमूलक अप-उप आदि सोलहवीं कला को भी पा नहीं सकता है।^१ जो इन विषयों के प्रति ममत्व नहीं रखता है वह इस लोक में दुःखों से अलिप्त होकर आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है तथा परलोक में देव या मुक्ति-पद को प्राप्त करता है। परन्तु जो परिग्रह का त्याग नहीं करता है वह पाप कर्मों को करके ससार में भ्रमण करता हुआ नरक में जाता है।

इस तरह अपरिग्रह से तात्पर्य यद्यपि पूर्ण वीतरागता से है परन्तु ब्रह्मचर्य व्रत को इससे पृथक् कर देने के कारण यह धन धान्यादि अचेतन द्रव्य और दास पशु आदि सचेतन द्रव्यों के त्यागरूप रह गया है।

पंचमहाव्रत श्रमण-जीवन की रीढ़ तथा जैनधर्म के प्राण हैं। इन व्रतों का सम्यक पालन करनेवाला ही सच्चा श्रमण है। श्रमण धर्माचार मूलतः अहिंसाप्रधान है इसलिए कहा जाता है कि पाँचों महाव्रत अहिंसास्वरूप हैं और वे अहिंसा से भिन्न नहीं हैं। रात्रि भोजन विरमण-व्रत भी अहिंसा-महाव्रत के अन्तर्गत ही आ जाता है फिर भी धर्माचार्यों ने इसे छठ व्रत के रूप में प्रतिपादित किया है। अघान पान खाद्य और स्वाद्य इन चार प्रकारों में किसी एक प्रकार का भी रात्रि में ग्रहण करना गृहित समझा गया है।

इस प्रकार धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर उपयुक्त तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि पञ्चशील पञ्चमहाव्रतों एवं रात्रि भोजन निषेध के अत्यन्त निकट हैं। दोनों परम्परायें उपर्युक्त कार्यों का मन बचन और काय तथा कृत कारित और अनुमोदित की कोटियों का विधान करती हैं। फिर भी दोनों ग्रन्थों में कुछ मौलिक अन्तर है जिसे जानना जरूरी है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार

१ उत्तराध्ययन १।३२।

२ वही १।३२।

३ कल अग्घह सोलसि ॥

वही १।४४।

४ वही २१।३ ३५ ३२।१९ २६ ३९ १४।४४ ४।१२ ८।४ ६।५

७।२६ २७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ २८।

५ आयाण नरय विस्स।

उत्तराध्ययन ६।८।

६ मेहता मोहनलाल जैनधर्म-दर्शन पृ ५१४।

७ जैन सागरमल जैन बौद्ध और गीता के आचार-वर्षणों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २११।

भिक्षु न केवल कृत कारित और अनुमोदित हिंसा से बचते हैं वरन् वे औद्देशिक हिंसा से भी बचते हैं। जैन भिक्ष के लिए मन वचन और काय से हिंसा करना-करवाना अथवा हिंसा का अनुमोदन करना तो निषिद्ध है ही लेकिन साथ ही यदि कोई भिक्ष के निमित्त से भी हिंसा करता है और भिक्ष को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके निमित्त से हिंसा की गई है तो उसे आहार आदि का ग्रहण भी भिक्ष के लिए निषिद्ध माना गया है। फिर भी बौद्ध और जैन-परम्परा में प्रमुख अन्तर यह है कि बुद्ध निमित्तित भिक्षा को स्वीकार करते थे जब कि जन श्रमण किसी भी प्रकार का आभ्यास स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध औद्देशिक प्राणीवध के द्वारा निमित्त मांस आदि को तो निषिद्ध मानते थे लेकिन सामान्य भोजन के सम्बन्ध में वे औद्देशिकता का कोई विचार नहीं करते थे। वस्तुतः इसका मूल कारण यह था कि बुद्ध अग्नि पानी आदि को जीवन युक्त नहीं मानते थे। अतः सामान्य भोजन के निर्माण में उन्हें औद्देशिक हिंसा का कोई दोष परिलक्षित नहीं हुआ और इसलिए निमित्तित भोजन का निषेध नहीं किया गया। सत्य महाव्रत के सद्भ में दोनों परम्पराओं में मौलिक अन्तर यह है कि बद्ध अप्रिय सत्य वचन को हित बद्धि से बोलना वजित नहीं मानते हैं जब कि जन-परम्परा अप्रिय सत्य को भी हित बद्धि से बोलना वजित मानती है। अन्य शील के सम्बन्ध में सद्धान्तिक रूप से बौद्ध और जैन-परम्परा में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है फिर भी जैन-परम्परा में अशीला का पालन जितनी निष्ठा और कठोरतापूर्वक किया गया उतना बौद्ध परम्परा में नहीं।

धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसत्र के आधार पर पुण्य पाप की अवधारणा

पुण्य मनुष्य के चरित्र की श्रेष्ठता का सूचक है। इसके विपरीत पाप चरित्र के नतिक पतन का चिह्न है। इच्छापूर्वक कतव्य पालन अथवा सक्रम से मनुष्य के चरित्र के नतिक उदय में वृद्धि ही पुण्य है। नतिक नियमों के उल्लंघन अथवा असक्रम से व्यक्ति के चरित्र से सम्बद्ध नतिक मूल्य का अय ही पाप है। पुण्य कृत्य पालन करके अजित नतिक योग्यता है। जब व्यक्ति कतव्य से मूढ़ भोडता है तब उसकी नैतिक योग्यता का ह्रास होता है। नतिक योग्यता के इस अय को पाप कहा जाता है। धम्मपद में कहा गया है पाप काय का न करना श्रेष्ठ है। पाप-काय पीछे दुःख देता है पुण्य-काय करना श्रेष्ठ है जिसे करके मनुष्य दुःखी नहीं होता। पुण्य और पाप चरित्र से सम्बद्ध हैं। पुण्य भावात्मक नतिक योग्यता है जब कि पाप

१ नीतिशास्त्र का समीक्षात्मक अध्ययन गुलाम मुहम्मद याह्या खाँ पृ ५८।

२ अकत दुक्कत सेय्यो पच्छतपत्तिदुक्कत।

कसन्ध सुकत सेय्यो य कस्वा नानुत्पत्ति ॥

निषेधात्मक । पाप पुण्य का अभाव नहीं है । पुण्य के अभाव का अर्थ है कि व्यक्ति ने जो काम किया है वह न सत् है और न असत् । जब व्यक्ति का आचरण नैतिक आदर्श के अनुकूल होता है तब वह पुण्य होता है किन्तु जब नैतिक आदर्श के प्रतिकूल होता है तब पाप होता है । धम्मपद का कथन है कि जिसका किया हुआ पापकर्म पुण्यकर्म से ढक जाता है वह इस लोक को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे कि बादलों से निकला हुआ चन्द्रमा । अतः पुण्य चरित्र के उत्कृष्ट का तथा पाप से चरित्र के क्षय का सकेत मिलता है ।

पुण्य और पाप की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं । व्यक्ति के नैतिक और अनैतिक कर्म के अनुपात में ही उसकी नैतिक योग्यता की वृद्धि अथवा उसका क्षय होता है । व्यक्ति की नैतिक योग्यता की वृद्धि जब अधिक होती है तब वह अधिक पुण्य अर्जित करता है । इसके विपरीत व्यक्ति की नैतिक योग्यता में ह्रास भी होता है जिससे पाप की मात्राओं का सकेत मिलता है । धम्मपद में कहा गया है कि पापकर्म करनेवाला इस लोक में दुःखी होता है और परलोक में जाकर भी अर्थात् वह दोनों ही लोको में दुःखी होता है । वह अपने कुसिद्ध कर्म को देखकर शोक करता है और दुःखित होता है जब कि पुण्यकर्म करनेवाला इस लोक में प्रसन्न रहता है और परलोक में जाकर भी अर्थात् वह दोनों लोको में आनन्दित होता है और प्रमोद करता है ।

धम्मपद भी नैतिक साधना की अन्तिम अवस्था में पुण्य और पाप दोनों से ऊपर की बात कहता है और इस प्रकार वह भी समान विचारों का प्रतिपादन करता है । धम्मपद में भगवान् बुद्ध कहते हैं कि यदि मनस्य पाप करता है तो उसे बार-बार न करे उस पाप में स्वच्छन्दतापवक रत न होब क्योंकि पाप का सच्य दुःख कारी होता है । वह राख से ठँकी हुई अग्नि के समान मूल को जलाता हुआ उसका पीछा करता है । इसलिए मनस्य कल्याणकारी काय करने के लिए शीघ्रता करे और पाप से चित्त को निवारण करे क्योंकि पाप का सच्य दुःखकारी लेकिन पुण्य का

१ धम्मपद गाथा-सङ्घा १७३ ।

२ वही १५ १७ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३३६ ।

३ वही १६ १८ ।

४ वही ११७ ।

५ वही ७१ ।

१७० : बौद्ध तथा जैनदर्शन

संशय सुखकारी होता है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन का भी अन्तिम लक्ष्य शुभ और अशुभ से ऊपर उठना है।

बौद्ध लोग भी पुण्य और पाप में विश्वास करते थे। वे पूर्णरूप से कमवादी थे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि जो जैसा कर्म करता है उसे दूसरे जन्म में वैसे ही फल मिलते हैं। उन फलों की प्राप्ति से किसीको मुक्ति नहीं हो सकती। धम्मपद में कहा गया है कि जब तक पाप का फल नहीं मिलता तब तक पापी भी पाप को अच्छा ही समझता है किन्तु जब पाप का फल मिलता है तब उस पाप दिखाई पड़ने लगते हैं। अतएव बुरे कर्म का फल बुरा होना स्वाभाविक ही नहीं उनकी दृष्टि में अनिवार्य भी है। इसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। धम्मपद के अनुसार जब तक पुण्य का फल नहीं मिलता है तब तक पण्यात्मा भी पुण्य को बुरा समझता है किन्तु जब पुण्य का फल मिलता है तब उसे पुण्य दिखाई पड़ने लगते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन कर्म अच्छे हैं और कौन बुरे। इस सम्बन्ध में धम्मपद में कहा गया है कि किया हुआ वह कर्म अच्छा नहीं होता जिसे करके मनुष्य को परश्चात्ताप होता है और जिसके परिणाम को आसू बहाते हुए रोते हुए भोगना पड़ता है। बल्कि इसके विपरीत किया हुआ वह कर्म अच्छा होता है जिसे करके मनुष्य को सन्ताप नहीं होता है और जिसके परिणाम को विश्वासपूर्वक प्रसन्न मन से भोगना है। अतएव मनुष्य पापी को विष के समान परित्याग कर दे।

जैन-दर्शन में सभी कर्म अथवा क्रियायें समान रूप से बन्धनकारक नहीं हैं। उसमें दो प्रकार के कर्म माने गये हैं—एक को कम और दूसरे को अकर्म कहा गया है। समस्त साम्प्रदायिक क्रियायें कम की कोटि में आती हैं और ईर्यापथिक क्रियायें अकर्म की कोटि में आती हैं। नैतिक दर्शन की दृष्टि से प्रथम प्रकार के कर्म ही नैतिकता के क्षेत्र में आते हैं और दूसरे प्रकार के कर्म नैतिकता के क्षेत्र से परे हैं। लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में आनेवाले सभी कर्म भी एक समान नहीं होते हैं। उनमें से कुछ शुभ और कुछ अशुभ होते हैं। जैन परिभाषा में इन्हें क्रमशः पुण्यकर्म और पापकर्म कहा जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन का पुण्यकर्म नैतिक कर्म है और पापकर्म

१ धम्मपद ११८।

२ वही गाथा-संख्या ११९ ६९ १३६ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार्य दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३३५।

३ धम्मपद १२ १२२।

४ वही ६७।

५ वही ६८।

६ विष जीवितुकामो व पापानि परिवज्जये ॥ वही १२३।

अनैतिक कर्म हैं। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार तत्त्व ९ हैं जिनमें पुण्य और पाप स्वतन्त्र तत्त्व हैं। तत्त्वार्थसूत्र में पुण्य और पाप को नहीं गिनाया गया है। लेकिन यह विबाध महत्त्वपूर्ण नहीं क्योंकि जो परम्परा उन्हें स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानती है वह भी उनको आसन्न तत्त्व के अन्तर्गत मान लेती है। यद्यपि पुण्य और पाप मात्र आसन्न नहीं हैं वरन् उनका बन्ध और विपाक भी होता है। अत आसन्न के शुभासन्न और अशुभासन्न ये दो विभाग करने से काम नहीं बनता बल्कि बन्ध और विपाक में भी दो दो भेद करने होंगे। इस कठिनाई से बचने के लिए ही पुण्य एव पाप को स्वतन्त्र तत्त्वों के रूप में गिन लिया गया है।

फिर भी जैन विचारणा निर्वाण माग के साधक के लिए दोनों को हेय और स्याज्य मानती है क्योंकि दोनों ही बन्धन के कारण हैं। अतएव नतिक जीवन की पूर्णता पुण्य-पाप से ऊपर उठ जाने में है। शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) का भेद जब तक बना रहता है नतिक पूर्णता नहीं आती। अशुभ पर पूर्ण विजय के साथ ही व्यक्ति शुभ से भी ऊपर उठकर शुद्ध दशा में स्थित हो जाता है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि असत् प्ररूपणा और हिंसादि पापकर्म में प्रवृत्ति इन दोनों का फल नरक की प्राप्ति है। परन्तु जो जीव असत् प्ररूपणा और हिंसा आदि पापकर्म से पराङ्मुख होकर श्रतचारित्ररूप आयुधर्म का आराधन करते हैं व देवलोक में जाते हैं।

पण्य वह है जिसके कारण सामाजिक एव भौतिक स्तर पर समत्व की स्थापना होती है तथा मन शरीर और बाह्य परिवेश में सन्तुलन बनाना पण्य का कार्य है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि इस अशाश्वत जीवन में पण्य को न करनेवाला जीव मृत्यु के निकट पहुँचा हुआ बड़ा सोच करता है कि अहो! मैंने कोई पण्योपाजन नहीं किया और मृत्यु के पश्चात् परलोक में पहुँचकर अभीष्ट सुख की प्राप्ति न करके पन परम दुःखी होता है कि अहो मैंने कोई सत्कर्म किया होता तो इस जन्म में सुखी होता।

नैतिक जीवन की दृष्टि से वे सभी कर्म जो स्वाय चणा या अज्ञान के कारण दूसरे का अहित करने की दृष्टि से किये जाते हैं पापकर्म हैं। सामान्य तौर की दृष्टि से जिस विचार एव आचार से अपना और पर का अहित हो और जिससे अहित

१ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १

पृ ३३१ साथ में देखें उत्तराध्ययनसूत्र २८।१४ तत्त्वार्थसूत्र २।४।

२ उत्तराध्ययनसूत्र १८।२५।

३ वही १३।२१ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३३३-३४१।

फल की प्राप्ति हो वह पाप है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के दुर्विचार और दुर्भाव नार्हे भी पापकर्म हैं। उत्तराध्ययन में कहा गया है कि जो पुरुष औद्योगिक क्रीतकृत निरुत्पिण्ड और अनेवणीय आहार लेने अथवा खान में किसी प्रकार का भी सकोष नहीं करता किन्तु अग्नि की तरह सबभक्षी बन रहा है वह पुरुष पापकर्म का आचरण करता हुआ यहाँ से मरकर नरकादि अशुभ गतियों को प्राप्त होता है।

पुण्य और पाप की इस सैद्धान्तिक अवधारणा के आधार पर आचार्यों ने शरीर बचन और मन की प्रवृत्तियों को शभ और अशुभ के रूप में वर्गीकृत किया है और उन्हें पुण्य या पापबन्ध का कारण कहा है। भगवान् महावीर ने कहा है कि पुण्य और पाप इन दोनों के क्षय से मुक्ति मिलती है। जीव शभ और अशुभ कर्मों के द्वारा ससार में परिभ्रमण करता है।

इस प्रकार धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर पुण्य और पाप का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि बौद्ध-दशन में राग द्वेष और मोह से युक्त होने पर ही कर्म को बन्धनकारक माना जाता है और राग द्वेष और मोह से रहित कर्म को बन्धनकारक नहीं माना जाता। बौद्ध-दशन राग द्वेष और मोहरहित अहत् के क्रिया व्यापार को बन्धनकारक नहीं मानता है ऐसे कर्मों को अकृष्ण-अशुक्ल या अव्यक्त कर्म भी कहा गया है जब कि जैन-दशन के अनुसार जो क्रिया या व्यापार राग द्वेष और मोह से युक्त होता है वह बन्धन में डालता है इसलिए वह कर्म है और जो क्रिया व्यापार राग-द्वेष और मोह से रहित होकर कतव्य या शरीर निर्वाह के लिए किया जाता है वह बन्धन का कारण नहीं है अतः अकर्म है। जिन्हें जैन-दशन में ईर्यापयिक क्रियाएँ या अकर्म कहा गया है उन्हें बौद्ध-परम्परा अनुपचित अव्यक्त या अकृष्ण अशुक्ल कर्म कहती है और जिन्हें जन-परम्परा साम्प्रदायिक क्रियाएँ या कर्म कहती हैं उन्हें बौद्ध परंपरा उपचित कर्म या कृष्ण-शुक्ल कर्म कहती हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध और जैन दशन में पुण्यविषयक विशेष अन्तर यह है कि जैन-दशन में सबर निज्वरा

१ उत्तराध्ययनसूत्र २।४७ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३४६।

२ दुर्विह खवेक्षण य पुण्यपान निरगण सब्बओ विप्पमुक्केते।

उत्तराध्ययन २।१२४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३३७-३८।

३ एवं भव-संसारे संसरइ सुहासुहेहि कम्मोहि। उत्तराध्ययन १।१५।

४ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ३४८।

और पुण्य में अन्तर किया गया है किन्तु बौद्ध-दशन में ऐसा स्पष्ट अन्तर नहीं है। उत्तराध्ययन में सम्यक दशन (श्रद्धा) सम्यक ज्ञान (प्रज्ञा) और सम्यक चारित्र्य (शील) सबर और निजरा के अन्तर्गत है जब कि धम्मपद म धम सब और बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा शील और प्रज्ञा (कुशल कम) के अन्तर्गत ह।

यज्ञ एक कर्मकाण्ड की आलोचना

प्राचीन बौद्ध और जैन-साहित्य में अनेक स्थलों पर वैदिक यज्ञों के उल्लेख या सबिस्तार वणन ह। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की विभिन्न प्रकार के पुरोहितों की और यज्ञ के अनेक उपकरणों क्रियाओं की वर्धा है। सामान्य रूप से बौद्ध और जैन दोनों ही परम्पराय वैदिक यज्ञों की आलोचक थी। व यज्ञ म होनेवाली हिंसा की प्रबल विरोधी थी ब्राह्मण पुरोहितों की बनलप्सा की आलोचक थी और उनका ब्राह्मण कमकाण्ड की इस मान्यता म पूण अविश्वास था कि यज्ञकम से किसी उच्च लोक की प्राप्ति होती है अथवा आध्यात्मिक प्रगति होती है। धम्मपद की कुछ गाथाओं मे स्पष्ट रूप से यह मनोभाव व्यक्त किया गया है

एक ओर यदि मनुष्य प्रतिमास हजारों की दक्षिणा देकर सौ वर्षों तक यज्ञ करे और दूसरी ओर यदि वह परिशुद्ध मनवाले एक ही व्यक्ति का अणभर पूजन करे तो सौ वर्षों तक किए गए यज्ञ से वह पूजन श्रेष्ठ है।

एक ओर यदि मनुष्य सौ वर्षों तक वन म अग्नि की परिधर्या करे और दूसरी

१ स्टडीज इन दी ओरिजिन्स ऑफ बद्धिउम पाण्डय गोविन्दचन्द्र पृ २७४
बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन भाग २ प ७३९ सुत्तनिपात भिक्ष
धमरत्न ५१३ (पुण्णकमाणवपुच्छा) दीघनिकाय ११५ (कटदन्तसुत्त) प
५३-५५ सुत्तनिपात ५१९ (नन्दमाणवपुच्छा) जैन आगम साहित्य में
भारतीय समाज जैन जगदीशचन्द्र पृ २२७ २२८ विपाकसूत्र ५ पृ ३३
आवश्यकचर्णि पृ ३२४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ४ ६-
४ ९।

२ मासे मासे सहस्तेन यो यजेथ सत सम।

एकन्ध भावित्तान मुहुत्तमपि पूजय।

सायव पूजना सेय्यो य चे वस्ससत हुत ॥

धम्मपद गाथा-सख्या १ ६।

२७४ : बौद्ध तथा जैनधर्म

और वहि वह परिशुद्ध मनवाले एक ही व्यक्ति का क्षणभर पूजन करे तो वर्षों तक किए गए यज्ञ से वह पूजन श्रेष्ठ है।

पुण्य की अमिलाषा करता हुआ मनुष्य लोक में वर्षभर जो कुछ यज्ञ और हवन करता है तो भी वह सरल वृत्तिवाले पुरुष के लिए की गयी श्रेष्ठ अभिवाचना के चौथाई भाग के बराबर नहीं है।

उत्तराख्ययनसूत्र में भी उपयुक्त के समानान्तर सामग्री प्राप्त होती है।

ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र ने नमि राजर्षि से कहा है क्षत्रिय। तुम विपुल यज्ञ कर कर भ्रमण और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर भोग भोगकर और यज्ञ करके फिर भ्रमण बन जाना। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को इस प्रकार कहा जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख गायों का दान करता है उसको भी समय ही श्रेय है। फिर भले ही वह किसीको कुछ भी दान न करे।

वस्तुतः बौद्ध और जन दोनों ही परम्पराओं ने यज्ञ कम और ब्राह्मण की अपने दृष्टिकोण से नवीन परिभाषा प्रस्तुत की। धम्मपद के ऊपर उद्धृत सन्दर्भों में ही श्रेष्ठ पजा या यज्ञ क्या है इस प्रकार की परिभाषा निहित है। उसका अन्तिम वर्ग सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा से सम्बन्धित है जिसमें आचरण से शुद्ध निष्पाप तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति को ही वास्तविक ब्राह्मण कहा गया है। उत्तराख्ययन

१ यो च वस्ससतजन्तु अग्नि परिचरे वने।

एकन्च भावितत्तान मुहुत्तमपि पूजये।

सामव पूजना सेय्यो य वेवस्ससत हृत ॥ धम्मपद गाथा सख्या १ ७।

२ य किन्चियिदं च हृत च लोके

सवच्छर यजेथ पुन्नपेक्खो।

सम्बम्पि त न चतुभागमेति

अभिवादना उज्जगतेसु सेय्यो ॥ वही १ ८।

३ अइत्ता विउले जन्नेभोइत्ता समणभाहणे।

दच्चा भोच्चा य जिट्ठाय तओ गच्छसि रवत्तिया।

एयमट्ठ निसामित्ता हेउकारण चोइओ।

तओनमी रायरिसी देविन्द इणमब्बवी ॥

जो सहस्स सहस्साण मासे मासे गव दए।

तस्सावि सज्जमो सेओ अबित्तस्स विक्किषण ॥

में भी बिस्तार से ब्राह्मण की कर्मानुसारी परिभाषा है। और उस ग्रन्थ में जैन दृष्टिकोण से उत्तम यज्ञ की कल्पना की गयी है जिनमें जंगम और स्यावर जीवों की बलि दी जाती है उन्हें श्रोत द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जैसे अश्वमेध बाजपेय ज्योतिष्टोम आदि। ये यज्ञ बहुत खर्चाले पड़ते थे अतः साधारण जनता इन यज्ञों को नहीं कर सकती थी। स्मृति से प्रतिपादित यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। दोनों का विधान अलग-अलग है। दोनों में मुख्य भेद बलि की प्रथा को लेकर है। स्मार्तयज्ञों में बलिदान को जीव हिंसा समझकर निषिद्ध कम माना गया है। इनमें हिंसा नहीं होती है अपितु इनका सम्पादन घत धान्य आदि से होता है। इन यज्ञों में याज्ञक की भावना हिंसा करने की नहीं रहती है फिर भी जो स्यावर जीवों की हिंसा इस यज्ञ की व्यवस्था में होती है वह नगण्य है। अतः इन यज्ञों का विरोध नहीं किया गया है। भावयज्ञ को उत्तराध्ययन में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ के सम्पादन में बाह्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी इस यज्ञ को कर सकता है। उत्तराध्ययन में इस यज्ञ के विभिन्न नाम हैं जो अपनी सायकता लिए हुए हैं जैसे—यमयज्ञ अहिंसा यज्ञ सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और आकिञ्चनभाव। अज्ञानमूलक पशु-हिंसा-प्रधान

१ देखिए भ्रमपद का छब्बीसवाँ ब्राह्मणवर्ग तथा उत्तराध्ययन का पचीसवाँ यज्ञीय प्रकरण। विस्तृत विवेचन इसी अध्याय में आगे किया गया है।

२ बियरिज्जइ खज्जइ भुज्जईय
अन्न पभय भवयाणमेय ॥ उत्तराध्ययन १२।१ तथा
जैन बौद्ध तथा गौता के आचार-वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ
४९५-४९६।

३ अच्चेमुते महाभाग।
न ते किञ्चि न अच्चिमो।
भुजाहि सालिम कूर
नाणावजण-सजुयं ॥ उत्तराध्ययन १२।३४।

४ सुसवुडो पचहिं संबरोहिं
इह जीवियं अणवक खमाणो।
कोसटठकाओ सुहचसवेहो।
महाजय जयई अन्नसिटठ ॥ बही १२।४२।

५ जायाईं जम अन्नमि। बही २५।१।

६ बही १२वाँ एवं २५वाँ अध्यायन।

७ उत्तराध्ययनसूत्र आत्माराम टीका पृ ११२१-११२५ तक।

राज्यों की ओर से लोगों की चित्तवृत्ति को हटाने के लिए यज्ञ की व्याख्या की गयी है जिसे यमयज्ञ के नाम से उत्तराध्ययन में कहा गया है। इस यज्ञ को बही कर सकता है जो हिसाबि पापों से सवृत्त शरीर म समत्व और कषायों में प्रवृत्ति से रहित होकर सयत है। इसमें वैदिक कर्मकाण्डी यज्ञ की तरह जाति का कोई महत्त्व नहीं है। इस यज्ञ को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरह शूद्र भी कर सकते हैं जिसे चाण्डाल-कुलोत्पन्न हरिकेशी मुनि जितेन्द्रिय और प्रधान गुणों से युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। चित्त और सम्मत नामक जीव भी पवजम म चा डालकुलोत्पन्न होकर इस यज्ञ को करके क्रमशः मोक्ष और चक्रवर्ती पद को प्राप्त करत है। जिस तरह पुरुष इस यज्ञ को करन के अधिकारी है उसी प्रकार स्त्रियाँ भी इस यज्ञ को करके परमार्थ (मोक्ष) को प्राप्त कर सकती हैं जमे राजीमती ने प्राप्त किया। इस तरह इस यज्ञ को सभी जीव कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस भावयज्ञ को कैसे करना चाहिए। इसके उपकरण कौन कौन हैं। इस विषय में प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुत सुन्दर ध्यान किया गया है।

१ उत्तराध्ययन २५।१ १२।४२।

२ वही १२।४२ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ४९७

३ सावागकुल सभओ गुणत्तरधरो मुणा ।

हरिएसबलो नाम आसि भिक्ख जिइदिआ ॥

त्तराध्ययन १२।१ ।

४ वही तेरहवाँ (चित्र सम्मतीय) प्रकरण ।

५ वही बारहवाँ (रथनमीय) प्रकरण ।

६ केत जोई ? के व त जोइठाण ?

कात सुया ? कि व त कारिसग ?

एहा य ते कयरा सन्ति ? भिक्ख ।

कयरण होमेण हुणासि जोइ ?

तवो जोई जीवो जोइठाण

जोणा सुया सरीर कारिसग ।

कम्मा एहा सज्जमजोण सत्ती

होम हुणामी इसिण पसत्थ ।

के ते हरए ? के य ते सन्तिसित्थे ?

काहिसि हाओ व रय जहासि ?

आइक्खणसज्जय । अब्ब वइया ।

इस तरह इस भावयज्ञ को करनेवाला याज्ञक तपस्वी अग्नि की जीवात्मास्वी अग्निकुण्ड में शरीररूपी करीबाङ्ग से प्रज्वलित करके कर्मरूपी स्रवा (आहुति देने का पात्र) से हवन करे। संयम व्यापाररूपी शान्तिपाठ को पढ़े तथा शुक्ल लेश्या की तरह निर्मल आत्मारूपी जल से युक्त ब्राह्मण्यरूपी शान्ति तीर्थ में स्नान करे।
 बम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र में वर्णव्यवस्था

बौद्ध और जैन-परम्पराओं का प्राचीन भारतीय ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण था इसकी भी झलक बम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र में मिलती है। बम्मपद में इस प्रकार की सामग्री तो अधिक नहीं है परन्तु ब्राह्मण वर्णादि के उल्लेख स्पष्ट ही ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। प्राचीन बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र इस विषय में प्रचुर सामग्री है और अनेक विद्वानों ने उनका सकलन और अनुवाद किया है। उस युग में भी समाज का विभाजन चातुर्वर्ण पर आधृत था— ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए बम्मपद में एक स्वतंत्र वर्ग ही है। यह बात और है कि तत्कालीन जीवन में वर्ण-व्यवस्था ऊँच-नीच की भावना से ग्रस्त होकर समाज को जजर कर रही थी। यही कारण है कि बौद्ध-ग्रन्थों में वर्ण-व्यवस्था

इच्छामो नाउ भवओ सगासे ॥

धम्मो हरए वभे सन्तितित्थे

अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।

जहिंसिण्हाओ विमलो विसुद्धो

सुसोइभओ पजहामि दोस ॥

एय सिणाण कुसलेहि दिटठ

महासिणाण इसिण पसत्थ ।

जहिंसिण्हाया विमल विसुद्धा

महारिसी उत्तमठाण पत्ते ॥

उत्तराध्ययन १२।४३-४७ ।

- १ फिक रिचड सोशल आगनाइजेसन इन नार्थ ईस्ट इण्डिया इन बुदाज टाइम
 पृ ८५ २५३ ३२१ ३२२ सिंह मदनमोहन बुद्धकालीन समाज और धर्म
 पृ २२ मज्झिमनिकाय जिल्द २ पृ ८४ १४८ दीघनिकाय जिल्द १
 पृ ९ ९१ १ ३ सुत्तनिपात १।७।२१ ३।१।५७ अगुत्तरनिकाय १
 पृ १९ उदान १।५ महवा एन रतिलाल श्री बुद्धिस्ट इण्डिया पृ
 २४५ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास पाण्डेय गोविन्दचन्द्र पृ २७-३१
 बुद्धिस्ट इण्डिया रीज डेविडस टी डब्ल्यू बुद्धिस्ट इण्डिया पृ ५ -५५
 तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २
 पृ १७८ १७९ ।

१५८ बौद्ध तथा जैनधर्म

की कड़ी भर्त्सना की गई है जन्म के स्थान पर कम को प्रमुखता दी गई है तथा उनके पारस्परिक भेद भाव को कम करने की चेष्टा की गई है। धम्मपद में कहा गया है कि भ्राता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसीको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता।^१ यदि वह धन-सम्पन्न है तो केवल भोवादी है। बुद्ध ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि कोई भी मनुष्य नैतिक विकास के आधार पर श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है न कि जाति या व्यवसाय के आधार पर। भगवान् बुद्ध की उपयुक्त धारणा का स्पष्टीकरण मज्झिमनिकाय के अस्सलायनसुत्त में मिलता है जिसमें भगवान् बुद्ध ने जाति भेद सम्बन्धी मिथ्या धारणाओं का निरसन कर चारों बर्णों के मोक्ष या नैतिक शुद्धि की धारणा की प्रतिस्थापना की है। इस प्रकार विदित होता है कि बौद्धकाल में वर्णव्यवस्था को निर्धारित करने का आधार मनुष्य का कम उसका आधार विचार तथा उसका सांस्कृतिक-नैतिक जीवन था।

जैनधर्मसम्मत वर्णव्यवस्था आत्मानुशासन पर केन्द्रित है। ईश्वरवाद के घेरे से हटकर पुरुषार्थवाद कमवाद और समानतावाद के आँचल में पत्नी-पुत्री जैन-संस्कृति और उसकी समाज-व्यवस्था एक क्रान्तिकारी दशन लिए हुए है। वैदिकयुगीन जन्मत वर्णव्यवस्था के विरोध में कर्मसत् समाजवादी व्यवस्था प्रस्तुत करना उसका प्रमुख सिद्धान्त है। उत्तराध्ययनसूत्र के पचीसवें अध्ययन की महामुनि की कथा किस जैन धावक से मूली है। ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ जयघाष नाम का एक याज्ञिक ब्राह्मण था। उस समय एक ब्रह्मचारी महामुनि श्रमण श्रमण करत-करते वाराणसी नगरी में पहुँचे और बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उस समय उस पुरी में विजयघाष नाम का वेदपारगत ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ में वह मुनि भिक्षा के लिए गया। उस साधु का देखत ही याज्ञिक ने भिक्षा देन से इन्कार कर दिया और कहा कि जो वेदपारगत याज्ञिक और ज्यातिष-शास्त्र को जाननवाले ब्राह्मण है उन्हीको वहाँ से भिक्षा मिल सकती है। वह महामुनि इस प्रकार का उत्तर पाकर न क्रुद्ध ही हुआ और न प्रसन्न ही। उसने कहा कि तुम वद यज्ञ धर्म और परमात्मतत्त्व को समझते ही नहीं हो। यदि जानत हो तो बताओ। वह याज्ञिक ब्राह्मण मुनि के प्रश्न का उत्तर

१ न चाह ब्राह्मण ब्रमि योनिज मत्ति सम्भव

भोवादि नाम सो होति सचेहोति सकिन्वचो।

धम्मपद ३९६ तथा जैन बौद्ध तथा

गीता के आधार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ १७९।

२ अस्सलायनसुत्त (मज्झिमनिकाय २।५।३) पृ ३९ ।

देने में असमर्थ था। उसने हाथ जोड़कर कहा महामुनि! वेद यज्ञ धर्म और परमात्म तत्त्व को मुझे बताओ। परमानन्द को किस प्रकार पाया जा सकता है? यह बताकर मेरा सशय दूर करो। परमात्म-तत्त्व का वणन करते हुए महामुनि ने कहा धम से ब्राह्मण कम से क्षत्रिय कम से वैश्य और कर्म से ही जीव शुद्ध होता है। केवल सिर मुड़ाने से श्रमण ३०कार का अप करने से ब्राह्मण जंगल में वास करने से मुनि और कुश भीवर धारण करने से तपस्वी नहीं होता अपितु समता से श्रमण ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण ज्ञान से मुनि तथा सम्यक ज्ञानपूर्वक तप करने से तपस्वी होता है। महामुनि ने कहा कि इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त जो वास्तव में द्विषोत्तम है वे ही परमात्म-तत्त्व को समझते हैं। इसी प्रकार की कथा ग्रन्थ के बारहवें अध्यायन में भी आती है। यह कथा हरिकेशी मुनि की है। हरिकेशी मुनि का जन्म एक चाण्डाल-कुल में हुआ था। तपस्या के प्रभाव से वे एक प्रसिद्ध महर्षि बने। वे भी महामुनि की तरह जब भिक्षा के लिए यज्ञ-मण्डप में गये तो याज्ञिकों ने उनका तिरस्कार किया और भिक्षा देने से इन्कार किया। याज्ञिकों की दृष्टि में वे भिक्षा के पात्र ही न थे। उनकी दृष्टि में यज्ञमण्डप के भिक्षापात्र बनने के लिए ब्राह्मण-कुल में जन्म लेना परमावश्यक था। जब हरिकेशी मुनि ने भिक्षापात्र का वास्तविक स्वरूप बताया तो वह उन्हें कट लगा और शक्ति म भक्त वे महामुनि को मारने लगे। तत्काल यक्षों ने मुनि की रक्षा की और मारनेवालों को उचित दण्ड दिया। इस प्रकार मुनि के तपस्तेज का भस्मकार देखकर सब लोग हैरान रह गए और कहा तप की विशेषता साक्षात् दिखाई देती है और जाति की विशेषता कहीं दिखाई नहीं देती और चाण्डाल का पुत्र होकर भी हरिकेशी मुनि तपश्चर्या के प्रभाव से इतनी बड़ी ऋद्धि को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जैन ग्रन्थों में भी जाति-पाति के भेदभाव और ऊँच-नीच पर आधृत वर्ण-व्यवस्था की कट बालोचना की गयी है। इस प्रकार शास्त्रीय ऐतिहासिक तथा अन्य प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि अनादिकाल से ही जैनधर्म में वण-व्यवस्था की मर्यादा कर्ममूलक ही

१ अहिंसा पुण्यसयोग नाइसंगे य बन्धवे ।

॥

वह स्ते कम्मुणा होइ सुद्धो हवइ कम्मुणो ॥

उत्तराध्ययन २५।२९-३३ ।

२ सक्कं खुदीसइ तवो विसेसो

न धी सई जाइविसेस कोई ।

सोवामपुत्ते हरिएस साहू

अस्सेरिस्साइडिड महाणुभागा ॥

वही १२।३७ ।

रही है अन्मूलक नहीं। श्रेष्ठ का आधार धन या व्यवसाय नहीं बरन् नैतिक विकास है। धन परिवर्तनीय है। नैतिक साधना का द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। चारों ही धन अमण-सत्या म प्रवेश पाने के अधिकारी हैं।

तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि बौद्ध और जनधर्मों में धन-व्यवस्था प्रारम्भ से ही जन्म के आधार पर नहीं अपितु योग्यता पर अवलम्बित मानी जाती थी। उनके अनुसार जो मनुष्य विद्या सत्य सदाचार अध्ययन और आध्यात्मिक विद्या में उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त करता है वही सच्चा ब्राह्मण है जो वीरता के काम में निपुण है वह क्षत्रिय है जो वाणिज्य और शिल्पकला में प्रख्याति प्राप्त किये है वह वैश्य है और जो सेवाभाव में अपना जीवन लगाता है उसे शूद्र कहा जा सकता है। दोनों धर्मों के सिद्धान्त किसी भी व्यक्ति को दैवयोग से शूद्रकुल में उत्पन्न होने के कारण आजन्म नीच काय करने को बाध्य नहीं करते थे। मानव-समाज का सगठन योग्यता और उत्कृष्टता के सिद्धान्तों पर अवलम्बित था। देशकाल और परिस्थिति के परिवर्तन के कारण बौद्ध और जन दोनों धर्मों में भन्क विचार अवश्य उ पन्न होत गये किन्तु दोनों के अन्त स्थल में एक ही संस्कृति की झलक पूर्ववत् ही विद्यमान है।

धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के आधार पर सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप

बौद्ध और जन-परम्परा ने सदाचरण को मानवीय जीवन में उच्चता और निम्नता का प्रतिमान माना है अर्थात् सदाचरण को ही ब्राह्मणत्व का प्रतीक बताया गया है। धम्मपद के छब्बीसव वर्ग एवं उत्तराध्ययनसूत्र के पचीसव अध्ययन में ब्राह्मण कौन है और उसके क्या लक्षण हैं इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए सविस्तार वणन किया गया है। सर्वप्रथम ब्राह्मण शब्द के महत्त्व का वणन है। वस्तुतः ब्राह्मण जाति कुल स्थान विशेष के कारण नहीं हो सकता है क्योंकि वह केवल मानव-गुणों का प्रतीक मात्र है। भगवान् बुद्ध तथा महावीर के अनुसार जिसने अपने जीवन में मानव गुणों का सम्यक विकास किया है वही ब्राह्मण कहा जा सकता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कतिपय विशिष्ट पदों का प्रयोग किया गया है जो आचार-परिशुद्धि चित्त-परिशुद्धि विचार-परिशुद्धि व्यवहार-परिशुद्धि तथा आध्यात्मिक उपलब्धि से सम्बन्धित हैं। इस पृष्ठमणि में ब्राह्मण की जो अवधारणा विकसित होती है उसे निम्नलिखित क्रम से दर्शाया जा सकता है।

सच्चा ब्राह्मण अग्नि के समान लोगों के द्वारा वन्दनीय और पूजनीय होता है तथा तेजस्विता धारण करनेवाला होता है। जो किसीमें आसक्ति नहीं रखता तथा हर्ष एवं शोक से रहित और स्वाध्याय में रत है वही सच्चा ब्राह्मण कहलाने का

अधिकारी है क्योंकि उसमें शास्त्रोक्त ब्राह्मणत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। ठीक इसी प्रकार साधन-सामग्री के द्वारा जिस आत्मा ने भयरूप बाह्य और राग-द्वेषरूप अन्तरम काल को दूर करके अपने को सर्वथा निमल बना लिया है उसीको ब्रह्मचर्य रूप में ब्राह्मण कहा गया है क्योंकि इसके अन्तर्गत ब्राह्मणत्व के सम्पादक तप का अनुष्ठान इन्द्रियों का धमन द्रवों का पालन और पूर्ण समता ये चारों गुण विद्यमान हैं। जस अथवा स्थावर किसी भी जीव को मन वचन और शरीर के द्वारा जो कष्ट नहीं पहुंचाता और कष्ट देने के लिए किसीको प्रेरणा नहीं करता और यदि कोई कष्ट देवे तो उसको भला नहीं समझता। तात्पर्य यह है कि तीन योग और तीन कारणों से जो अहिंसा-धम का पालन करता है वही सत्त्वा ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है।^१ ब्राह्मणत्व के स्वरूप का निरूपण करने के साथ-साथ इस बात को भी ध्वनित किया गया है कि क्रोध मान माया लोभ हास्य और भय आदि के कारणों से ही मनुष्य झूठ बोलते हैं। कोई क्रोध के आवश में आकर असत्य बोल जाता है किसीको लोभ के बशीभूत होने पर असत्य बोलने के लिए बाधित होना पड़ता है तथा भय के कारण एव हास्य के कारण भी अनेक पुरुष झूठ बोलते देखे जाते हैं परन्तु जो व्यक्ति इन उक्त कारणों के उपस्थित होने पर भी झूठ नहीं बोलता वास्तव में सत्त्वा ब्राह्मण वही है। ससार म जितने भी पदार्थ हैं उनको सच्चित (सजीव चेतनावाले) और अच्चित (निर्जीव चेतनारहित) इन दो भागों में बाँटा गया है। तात्पर्य यह है कि बिना दिये किसी वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। इसलिए कोई भी वस्तु क्यों न हो जब तक उसका स्वामी उसको लेने की आज्ञा न दे देवे तब तक उसको लेने की छास्त्र आज्ञा नहीं देता। अर्थात् जो व्यक्ति बिना दिये किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता उसे सत्त्वा ब्राह्मण कहा गया है। कामविषयक मानसिक चिन्तन और बाणी द्वारा कामो दीपक विषयों का निरूपण करना भी ब्रह्मचारी के लिए त्याज्य है। कारण कि जिसके अन्त करण म काम-सम्बन्धी वासना विद्यमान है और जो अपनी बाणी के द्वारा काम वदक सामग्री का सुन्दर शब्दों में वणन करते हैं व पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नहीं कहे जा सकते। अपितु जिसने मयुन का परिस्थाण कर किया है रति और अरति को छोड़ जो शा त और क्लेशरहित है वही पूर्ण ब्रह्मचारी सबलोक विजयी

१ धम्मपद ४१ ४११ ४१६ उत्तराध्ययन २५।२ २१।

२ धम्मपद ३९५ ४ उत्तराध्ययन २५।२२।

३ धम्मपद ४ ५४ ६ उत्तराध्ययन २५।२३।

४ धम्मपद ४ उत्तराध्ययन २५।२४।

५ धम्मपद ३९ ४ ९ उत्तराध्ययन २५।२५।

पीर तथा उसीको सच्चा ब्राह्मण कहा गया है। जैसे कमल कीचड़ से उत्पन्न होकर जल के ऊपर टहलता है और जल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता हुआ भी जल से उपलिप्त नहीं होता है ठीक इसी प्रकार जो कामभोगों से उत्पन्न और वृद्धि को प्राप्त करके भी उनमें उपलिप्त नहीं होता उसीको सच्चा ब्राह्मण कहा गया है।

इस प्रकार मूल गुणों के द्वारा ब्राह्मणत्व का निरूपण किया गया। अब उत्तर गुणों से भी उसका बणन किया जा रहा है। कोलुपता से रहित अर्थात् रसों में मुच्छा न रखनेवाला मिठावृत्ति से जोवन-यात्रा चलानेवाला गृह और मठादि से रहित इत्यादि का परित्यागी और गृहस्थों से अधिक परिश्रय न रखनेवाला आचार सम्बन्धी इन आचरणीय गुणों से युक्त व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा गया है। केवल सिर मुड़ा लेने से कोई व्यक्ति श्रमण नहीं बन सकता जब तक उसमें श्रमणोचित गुण विद्यमान न हों और न ही कोई पुरुष मात्र ॐकार अर्थात् ॐ मूभुव स्व इत्यादि गायत्री मन्त्र के उच्चारण कर लेने मात्र से ब्राह्मण हो सकता है। अपितु ब्राह्मणोचित गुणों का धारण करना आवश्यक है। इसी प्रकार केवल वन में निवास कर लेने मात्र से मुनि और बलकल आदि के पहन लेने से कोई तपस्वी भी नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि ये सब बाहरी आढम्बर तो केवल पहचान के लिए ही हैं। इनसे काय सिद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं। कार्य सिद्धि का सम्बन्ध तो अन्तरंग साधनों से ही है। राग द्वेष आदि से अलग होकर जिसके आत्मा में समभाव की परिणति हो रही हो वह श्रमण है। इसी प्रकार मन बचन और शरीर से ब्रह्मचर्य को धारण करनेवाला ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान से मुनि होता है अर्थात् जो तत्त्व विद्या में निष्णात हो वह मुनि है। इसी भाँति तप का आचरण करनेवाला तपस है। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं अर्थात् जिसने इच्छाओं का निरोध कर दिया है वह तपस्वी है। इस प्रकार देखा जाता है कि गुणों से ही पुरुष श्रमण ब्राह्मण मुनि और तपस्वी हो सकता है न कि बाह्य के केवल वेषमात्र से। इस प्रकार इन धर्मों के आराधन से यह जीव स्नातक हो जाता है और कर्मों के बन्धन से सवया मुक्त हो जाता है।

१ धम्मपद ४१८ उत्तराध्ययन २५।२६।

२ धम्मपद ४ १ उत्तराध्ययन २५।२७।

३ धम्मपद ४ ४ उत्तराध्ययन २५।२८।

४ धम्मपद २६४ २६६ २६८ २७ ३९३ उत्तराध्ययन २५।३१।

५ धम्मपद २६५ २६९ उत्तराध्ययन २५।३२।

६ जैनमत में स्नातक नाम केवली का है और बौद्ध-मत में बुद्ध को स्नातक माना गया है।

उत्तराध्ययनसूत्र आत्माराम टीका पृ ११३३।

तात्पर्य यह है कि अहिंसा आदि महाव्रतों के यथाविधि अनुष्ठान से यह आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करता हुआ सब प्रकार के कर्मों का समूल नाश कर देता है। वही सच्चा ब्राह्मण है।

इस प्रकार ब्राह्मण के जो लक्षण बताये गये हैं वास्तव में वही यथार्थ हैं। अर्थात् इन लक्षणों से लक्षित या इन गुणों से युक्त जो व्यक्ति है उसीको ब्राह्मण कहना चाहिए। दोनों ग्रन्थों में ब्राह्मणत्व के यथावत् स्वरूप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है इसका उत्तर प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है। अहिंसा और सत्य आदि जितने भी ब्राह्मणत्व के सम्पादक गुण हैं उन गुणों से युक्त जो आत्मा है वही अपने और पर के उद्धार करने में समर्थ है और इसीलिए वह द्विजों में श्रेष्ठ है। इसके विपरीत जिस आत्मा में उक्त गुण विद्यमान नहीं हैं वह वास्तव में वेदवित यज्ञार्थी और धम का पारगामी भी नहीं है। जैसे कीचड़ से कीचड़ की वृद्धि नहीं हो सकती उसी प्रकार हिंसा आदि क्रूर कर्मों के आचरण से आत्मा की वृद्धि भी नहीं हो सकती। इसीलिए सच्चा ब्राह्मण बनने तथा स्व पर का उद्धारक बनने के लिए पूर्वोक्त गुणों का धारण करना नितान्त आवश्यक है। दोनों ग्रन्थों में सच्चे ब्राह्मण के स्वरूप का जो विवरण मिलता है उनमें वैचारिक साम्यता के साथ ही साथ स्पष्ट धार्मिक साम्यता भी है।

धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र के आचार पर भिक्षु का स्वरूप

धम्मपद के पचीसव भिक्खुवग्ग तथा सभिक्ख नामक उत्तराध्ययनसूत्र के पंद्रहवें अध्यायन में भिक्षुओं के ही गुणों का यत्किञ्चित् उल्लेख किया गया है और बतलाया गया है कि वास्तविक भिक्षु कौन है ?

भिक्षु के लिए पालि में भिक्खु शब्द व्यवहृत है जिससे तात्पर्य है गृहस्थ्याभी भिक्षा से जीवन निर्वाह करनेवाला परिव्राजक। इस प्रकार जैन एवं बौद्ध दोनों परम्पराओं में भिक्षु-जीवन को पवित्र बनाये रखने के लिए विभिन्न नियमों का विधान है। धम्मपद के अनुसार भिक्षु उसे कहते हैं जो अपने हाथ पाँव और वाणी को बस में रखता है जो भली प्रकार समी है जो आत्मिक बिचारों में आनन्द मनाता है जो स्थिरचित्त एकान्तसेवी तथा सन्तोषी है। जो अपनी वाणी को बस में रखता है जो बुद्धिमत्ता तथा शान्ति से बोलता है जो धर्म और उसके अर्थ की शिक्षा देता है उसके वचन मीठे होते हैं। जो धम के अनुसार चलता है धम में आनन्द मनाता है धर्म का मनन करता है धर्म के अनुसार चलता है वह भिक्षु सत्य धम से कभी नहीं हटेगा।

जो बस्तु भिक्षु को मिले उसका वह तिरस्कार कभी न करे दूसरों के साथ कभी ईर्ष्या न करे। जो भिक्षु दूसरों के साथ ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शान्ति कभी नहीं मिल सकती। जो भिक्षु थोड़ी बस्तु मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता जिसका जीवन पवित्र है और जो आलसी नहीं है ऐसे भिक्षु की देवता भी स्तुति करते हैं। जो भिक्षु अपने-आपको नाम और रूप में नहीं समझता और जो नाशवान् पदार्थों पर शोक नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है। जिस भिक्षु का आचरण दयापूर्ण है जो बौद्ध धर्म में आनन्द मानता है वह भिक्षु सब सत्कारों के नाश होने से सुख और परमशान्ति रूप निर्वाण को प्राप्त होता है। भिक्षु इस जीवनरूपी नौका को लालो कर डाली होने से इसकी गति तेज हो जायगी विषय विकार और धूना को दूर कर देन से त निर्वाण-पद का प्राप्त करेगा। पाँच इन्द्रियो (सत्काय दण्डि विचिकित्सा शीलव्रत परामश कामराग और व्यापाद) के विकारों को दूर कर पाँचों (रूपराग अरूपराग मान बौद्धत्व औ अविद्या) विकारों को 'याग पाँचों (श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा) विकारों से ऊपर उठ जो भिक्षु पाँचों बन्धनों से छूट गया है उसे प्रवाह से सुरक्षित कहते हैं। आग उ होने कहा है भिक्षु ! मनन कर प्रमादी मत बन। भोगों की ओर अपन मन के धोड़ मत दौड़ा ताकि तुझ अपने प्रमाद के कारण नरक की आग में जलते समय दुःख दुःख कहकर चिल्लाना न पड। ज्ञान के बिना ध्यान सम्भव नहीं ध्यान बिना ज्ञान सम्भव नहीं। जिसके पास ज्ञान और ध्यान दोनों हैं वह निर्वाण के बिल्कुल निकट है। जो भिक्षु विषय विकारों से रहित निमल शरीर में प्रवेश करता है जिसका मत शांत है वह जिस समय धम के धम का अनुभव करता है तो उसे अलौकिक आनन्द मिलता है। 'योही वह पंचभौतिक शरीर के कारण और नाश पर विचार कर लेता है योही उसे निर्वाण-पद के अधिकारियों के बराबर आनन्द और सुख मिलता है। इन्द्रियों का निग्रह सन्तोष धर्मानुसार समय पवित्र और अप्रमत्त जीवनवाले मित्रों का संग सबके प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार अपन कतव्यों में परिपूर्ण रहनेवाला भिक्षु सब प्रकार के दुःखों से छूट जाता है। जिस भिक्षु ने अपने शरीर जवान और मन का समय कर लिया है जो स्थिरचित्त है जिसने ससार की प्रलोक नाओं को त्याग दिया है वह शान्त कहलाता है। हे भिक्षुओ ! अपने पुरुषार्थ से अपने-आपको चैतन्य कर स्वयं अपनी परीक्षा कर जब त आत्परिक्षित रहेगा और मेधावी होगा तो सुखी रहेगा। भगवान् बुद्ध के धम में मग्न आनन्द से पूर्ण भिक्षु कामनाओं से रहित शान्ति के धाम निर्वाण-पद का प्राप्त कर बादलों से मुक्त बन्धना की तरह इस ससार को प्रकाशित करता है।

इसी प्रकार उत्तराध्ययनसूत्र में भी आदश भिक्षु-जीवन का परिचय वर्णित

है। सर्वप्रथम भिक्ष के कतव्यों का दिग्दर्शन किया गया है। इसीलिए भिक्षु के निम्न लिखित कर्तव्य बतलाये गये हैं। यथा—उत्सवार्थ में पूर्ण श्रद्धा रखनेवाला कपट से रहित होकर क्रियानुष्ठान करनेवाला निदानरहित सत्कारियों के परिचय का त्यागी विषयों की कामना को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा रखनेवाला और अज्ञात कुलों की गोचरी करनेवाला अर्थात् जो इन पूर्वोक्त नियमों के पालन करनेवाला हो वह भिक्षु कहलाता है। अब भिक्ष के स्वरूप का वर्णन उसके गुणों द्वारा किया जा रहा है जैसे जो राग और द्वेष से रहित समय में दुःखपूर्वक विचरनेवाला असयम से निवृत्त शास्त्रज्ञ आत्मरक्षक बुद्धिमान् परीषद्द्वययी समदर्शी और रसचित्त अचित्त एव मिथित रूप किसी पदार्थ पर भी ममत्त्व न रखनेवाला हो वही सच्चा भिक्षु है। कठोर वचन और प्रहार को जानकर समभाव से सहे सदाचरण में प्रवृत्ति करे सदा आत्मगुप्त रहे जो अव्यगमन से समयमागम आनेवाले कष्टों को समभाव से सहन करता है वही भिक्षु है। तात्पर्य यह है कि भिक्षु-पद की सार्थकता शान्तिपूर्वक कष्टों के सहन करने में है केवल वेश भूषा धारण करने में नहीं। शय्या और आसन यदि इच्छानुकूल न मिले तो भी अर्थात् निस्सार शय्या आसन और भोजन आदि का उपयोग करके शीत उष्ण तथा दस मशक आदि परीषद्दो के उपस्थित होने पर भी जो मुनि व्याकुल नहीं होता तथा हर्ष और विषाद को प्राप्त नहीं होता किन्तु धैर्यपूर्वक सब परीषद्दो को सहन कर लेता है वही भिक्षु है। जो पूजा-सत्कार नहीं चाहता बन्दना प्रशंसा का इच्छुक नहीं है वह सयती सुव्रती तपस्वी आत्मगवधी आदि गुणों से जो विभूषित है वह भिक्षु कहलाता है। अब भिक्ष के जीवन में समय के विघात करनेवाले पदार्थों के ससर्ग का निषेध किया गया है। इस प्रकार के स्त्री-पुरुषों की सगति को जो तपस्वी सदा के लिए छोड़ देता है क्योंकि इनके ससर्ग से आत्मगुणों की विराधना होने की सम्भावना है तथा जो कुतूहल को प्राप्त नहीं होता क्योंकि इससे मोहनीय कर्म का बन्ध होता है। ऐसे विचारों का सर्वथा याग करनेवाला साधु भिक्षु कहलाता है। भिक्षु के मुख्य कतव्यों का वर्णन करने के साथ ही साथ उसको अपनी जीवनयात्रा के लिए जिन कामों का निषेध है उसका भी वर्णन किया गया है कि साधु निम्नलिखित विद्याओं के द्वारा शरीर यात्रा चलाने अर्थात् आहार पानी आदि की गवेषणा न करे यथा—छेदन विद्या स्वर विद्या भूकम्प अन्तरिक्ष स्वप्न-लक्षण दण्ड वास्तु अंध विचार पशु-पक्षियों की बोली जानना इन विद्याओं से जो अपनी आजीविका नहीं करता वही भिक्षु है। जो मन्त्र जड़ी बटी विविध वैद्य प्रयोग बमन विरेचन धूम्र योग आँसू का अञ्जन स्नान आतुरता माता पितादि की शरण और चिकित्सा इन सबको ज्ञान से हेय जानकर छोड़ देते हैं क्षत्रिय मल्ल उषकूल राजपुत्र ब्राह्मण भोगिक और विविध प्रकार के शिल्पी इनकी प्रशंसा और पूजा नहीं करता इनकी सदोषता

१८६ : बौद्ध तथा जैनधर्म

पानकर त्याग देता है वहीं भिक्ष है । जो दीक्षा लेने के बाद या पहले गृहस्थों को देखा हो परिचय हुआ हो उनके साथ इहलौकिक फल की प्राप्ति के लिए विशेष परिचय नहीं करता वहीं भिक्षु है । गृहस्थ के यहाँ आहार पानी शय्या आसन तथा अनेक प्रकार के आदिम-स्वादिम होते हुए भी वह नहीं दे और इनकार कर दे तो भी उस पर द्वेष न करे वहीं निग्रन्थ भिक्षु है । गृहस्थों के यहाँ से आहार-पानी और अनेक प्रकार के आदिम-स्वादिम प्राप्त करके जो बाल-वृद्धादि साधुओं पर अनुकम्पा करता है मन बचन और काया को बश म रखता है ओसामण जो का दलिया ठण्डा आहार कौड़ी का पानी जौ का पानी और नीरस आहारों के मिलने पर जो निन्दा नहीं करता तथा प्रान्तकुल में गोचरी करता है वहीं भिक्षु है । लोक में देव मनुष्य और तिर्यञ्च-सम्बन्धी अनेक प्रकार के महान भयोत्पादक शय्य होते हैं उन्हें सुनकर जो अलित नहीं होता वहीं भिक्षु है । लोक में प्रचलित अनेक प्रकार के बादो को जानकर जो विद्वान् साधु आत्महित में स्थिर होकर समय में दृढ़ रहता है और परीषहों को सहन करता है तथा सब जीवों को अपने समान देखता हुआ उपशान्त रहकर किसीका बाधक नहीं बनता वहीं भिक्षु है । अधिपजीवी गृहस्थित भिक्षु और शत्रु से रहित जितेन्द्रिय सबथा मुक्त अल्पकषायी अ पाहारी परिग्रहत्यागी होकर जो एकाकी राग-द्वेषरहित विचरता है । अर्थात् इस प्रकार के उक्त गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान हो उसे ही भिक्षु मुनि और सच्चा यागशील भिक्षु कहा जाता है ।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि दोनों ही धर्मों के अनुसार जो व्यक्ति विषयों से निरासक्त होकर एकमात्र मुक्ति-लाभ के लिए भिक्षु बना है उसका जीवन सामाजिक सुख-सुविधाओं से भा यत्ताओं एवं धारणाओं से एकदम भिन्न होता है । सबसे प्रथम वह निभय होता है । वह किसीसे कभी डरता नहीं है । सम्मान और प्रतिष्ठा से इतराता है । उसके मन में अमीर और गरीब का भेद भी नहीं होता है । वह निरन्तर एकरस अपनी साधना की मस्ती में और स्व की खोज में लगा रहता है । वह उन लोगों से दूर रहता है जिनसे उसके लक्ष्य की पति में बाधा आती हो । वह ध्यय के लोक-व्यवहार और सम्पर्क से सबथा अलग रहकर सीमित समयित और आगृतिपूर्ण जीवन जीता है । इस प्रकार का जीवन जोनेवाला भिक्षु होता है । निन्दा और स्तुति से मुक्त राग और द्वेष से उपरत विशिष्ट सर्वोत्तम स्वलक्ष्य की दिशा में ही उसके जीवन की मगलयात्रा होती है । भिक्षु के सयमी जीवन की यह वास्तविक सहिता है ।

१ उत्तराध्ययनसत्र १५।१-१६ । उदघृत जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दसनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ ३८६ ।

धम्मपद में प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक धारणाएँ और उनकी उत्तराध्ययन में प्रतिपादित मनोविज्ञान से तुलना

प्रस्तुत अध्याय में धम्मपद और उत्तराध्ययन में प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक धारणाओं का अध्ययन किया गया है और इसी सन्दर्भ में आत्मा-जीव चित्त का स्वरूप अप्रमाद कषाय तृष्णा अहिंसा आदि के विषय में बौद्ध और जैन-मान्यताओं का तुलनात्मक विवेचन है।

बौद्धधर्म का रूप मनोवैज्ञानिक है। धर्म मनोविज्ञान बनकर बौद्ध-साधना में आया है यह बौद्धधर्म की एक बड़ी विशेषता है। प्राचीन वैदिक धर्म बाह्यपरक था। उसमें देवताओं की उपासना थी प्रारम्भ में जिनका स्वरूप प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक रूप में था। बाद में उपनिषदों के युग में अन्दर की खोज प्रारम्भ हुई। उसी परम्परा का प्रवर्तन हम बुद्ध के विचार में मिलता है परन्तु जहाँ उपनिषदों में श्रवण का स्वरूप तात्त्विक है भगवान् बुद्ध ने मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व का विश्लेषण मानवीय दृष्टिकोण से किया है। उपनिषद परमसत्य की खोज करते हैं और बुद्ध शासन में मनुष्य के चित्त और चेतनिक शक्तियों की खोज इस उद्देश्य से की गयी है कि वे कहीं तक मनुष्य की विमर्श में सहायक हैं। इसी अर्थ में उपनिषदों के मनोविज्ञान को तात्त्विक और बौद्ध-मनोविज्ञान को मानवीय कहा गया है। सक्षेपणात्मक दृष्टि दोनों में प्रायः समान है।

बौद्ध-दर्शन में चित्त का स्वरूप

साधारण रूप से जिसे हम जीव कहते हैं बौद्ध लोग उसीके लिए चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त की सत्ता तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा प्राण विषयों के परस्पर घात प्रतिघात का अस्तित्व है। ज्योंही इन्द्रियो तथा विषयो के परस्पर घात प्रतिघात का अन्त हो जाता है त्योंही चित्त की भी समाप्ति हो जाती है। यह कल्पना केवल स्थविरवादियों तथा सर्वास्तिवादियों को ही मान्य नहीं है अपितु योगाचार-मत में भी चित्त नित्य स्थायी स्वतन्त्र पदार्थ विशेष नहीं है। इस मत में चित्त ही निःसन्देह एकमात्र परमसत्त्व है परन्तु इतने पर भी उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण सबदा परिवर्तित होता रहता है और काय कारण के नियमानुसार नवीन रूप धारण करता रहता है बौद्धधर्म में चित्त मन

विज्ञान प्रायः समानार्थी शब्द है। जो सच्य करता है वह चित्त है (चिन्तोति) । मनस् की व्युत्पत्ति बौद्ध ग्रन्थो म मा धातु से बतलायी जाती ह। मा का अर्थ है मापना जोखना किसी वस्तु के विषय में निश्चय करना। यह मन है क्योंकि यह मनन करता है (मनुते) । अतः जब हमें चित्त की निगथात्मक प्रवृत्ति रखनेवाले अश पर प्रधानता देनी रहती है तब हम मन का प्रयोग करते हैं। विज्ञान इन दोनों की अपेक्षा पुराना शब्द ह। चित्त वस्तुओं के ग्रहण में जब प्रवृत्त होता ह तब उसकी सज्ञा विज्ञान है (विशेषेण ज्ञायते अनेनेति विज्ञानम्) । यह विज्ञान है क्योंकि यह अपने आलम्बन को जानता है। चित्त मन तथा विज्ञान के उक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि इनके (व्युत्पत्ति से किये जानेवाले) लक्षण भले ही भिन्न भिन्न हो किन्तु तीनों शब्द एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं।

जैन दर्शन मे मन का स्वरूप

जैन दृष्टिकोण के अनुसार जो मनन करना अथवा जिसके द्वारा मनन किया जाता है वह मन है। मन भी एक प्रकार का द्रव्य ह। मन के द्वारा ही सुख-दुःख आदि की अनुभूति होती है। आत्मा स्वयं किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त करती। इसम मन अथवा मनस का सहयोग आवश्यक है। जब इन्द्रियो को सवदन होता है तब इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा को मन के माध्यम से होता ह। दूसरे शब्दो म इन्द्रियो और आत्मा के बीच की कड़ी मन ह। मन के मा यम से ही जीवात्मा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। किसी विशेष इन्द्रिय द्वारा किसी वस्तुविशेष का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक मन का आधार नहीं मिलता। मन इन्द्रिय विशेष से प्राप्त होन वाले वस्तु विशेष का ज्ञान आत्मा तक पहुँचाता ह। इस प्रकार मन के माध्यम से वस्तु का प्र यक्ष ज्ञान होता ह। इसके अतिरिक्त विचार और भाव-सम्बन्धी अनुभव भी आत्मा को मन के ही द्वारा होते हैं। सोच विचार करना आत्मा का नहीं मन का काय है। इस प्रकार जन मनोविज्ञान यह मानता है कि आत्मा समस्त अनुभवो का आधार है और मन अनुभव प्राप्त करन का माध्यम है।

१ बौद्धधर्म-दशान प ३३३।

२ वही।

३ अभिधमकोश २। ४

४ मन मनन मन्यते अनेन वा मन।

जन-दशान मनन और मीमांसा पृ ४८७।

५ मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा पृ ५९६।

बौद्धधर्म में चित्त का संयम

जो कुशल या अकुशल धर्मों का सचय करता है उसे चित्त कहते हैं। चित्त को भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक सूक्ष्म तत्त्व माना है। उनका कथन है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है मन उसका प्रधान है वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से बचन बोलता है या काम करता है तो दुःख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कि चक्का-गाड़ी खींचनेवाले बैलो के पैर का। जिस प्रकार मन के ऊपर सयम रखना चाहिए उसी प्रकार सभी इन्द्रियों को बश में रखना चाहिए। जो स्वच्छ मन से भाषण एवं आचरण करता है सुख उसका उसी प्रकार अनुगमन करता है जिस प्रकार कभी साथ न छोड़नेवाली छाया। धम्मपद में कहा गया है कि वर से वर कभी शांत नहीं होते अतएव द्रोह व वैर का सवथा परित्याग करके मत्री की भावना मन में रखकर शत्रु से भी अवैर व्यवहार करना चाहिए। मन के सब प्रकार के दोष या मल को धो डालना चाहिए। ध्यान भावना का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए क्योंकि उसके अभाव में मन में राग घुस जाता है। प्रमाद को त्यागकर राग द्वेष और मोह को छोड़कर अनासक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए।

जन-दशन में मन का सयम

डॉ सागरमल जैन का कथन है कि जन-दशन में मन मुक्ति के मार्ग का प्रवेश-द्वार है। वहाँ केवल समनस्क प्राणी ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अमनस्क प्राणियों को तो इस राजमार्ग पर चलने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। सम्यग्दृष्टि केवल समनस्क प्राणियों को ही प्राप्त हो सकती है और वे ही अपनी साधना के द्वारा मोक्षमार्ग की ओर बढ़ने के अधिकारी हैं। सम्यग्दशन को प्राप्त करने के लिए तीव्रतम क्रोधादि आवेगों का सयमन आवश्यक है क्योंकि मन के द्वारा ही आवेगों का संयमन सम्भव है। इसीलिए कहा गया है कि सम्यग्दशन की प्राप्ति के लिए की जानवाली ग्रन्थ भेद की प्रक्रिया में यथाप्रवृत्तिकरण तब हाता है जब मन का योग होता है।^१

१ मनो पुब्बङ्गमावम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।

ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी ॥

धम्मपद १ २ तथा जैन बौद्ध तथा

गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८१ ।

२ न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीष कुदाचन । धम्मपद ५ ।

३ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८२ ।

उत्तराध्ययनसूत्र में महावीर कहते हैं कि मन की समाधि से एकाग्रता की प्राप्ति होती है और जब एकाग्रता की प्राप्ति हो गयी तब यह जोड़-झान के पर्यायों को प्राप्त करता है अर्थात् मति अति आदि ज्ञानों को तथा ज्ञान की अन्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अति निमल हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करके यह जीव सम्यक्त्व को विशुद्ध कर लेता है क्योंकि ज्ञान के निमल होने से उसके अन्तःकरण में शका आदि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती तथा सम्यक्त्व की विशुद्धि होने पर मिथ्यात्व का विनाश अवश्यम्भावी है इसलिए यह जीव सम्यक्त्व की विशुद्धि के साथ ही मिथ्यात्व का विनाश भी कर डालता है। इस प्रकार अज्ञान का निवृत्तन और सत्य दृष्टिकोण की उपलब्धि जो निर्वाण की अनिवार्य शर्त है बिना मन शुद्धि के सम्भव नहीं है। अतः जैनधर्म में मन मुक्ति का आवश्यक हतु है। शुद्ध सममित मन निर्वाण का हेतु बनता है जब कि अनियन्त्रित मन ही अज्ञान अथवा मिथ्यात्व का कारण होकर प्राणियों के बन्धन का हेतु है। धम्मपद में कहा गया है कि कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त सर्वाधिक अहितकारी और समार्ग पर लगा हुआ चित्त हितकारी है। जो इसका समय करेंगे व मार के बन्धन से मुक्त हो जायेंगे।

यह प्रश्न उठता है कि मन को ही बन्धन और मुक्ति का कारण क्यों माना गया? बन्धन के कारण राग द्वेष मोह आदि मनोभाव आत्मिक अवश्य माने गये हैं लेकिन बिना चेतन सत्ता के ये उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण है। बौद्ध और जैन-दशना इस बात से सहमत हैं कि

१ मणसमाहारणयाएण एगगजणयइ ।

एगग जणइत्तानाणपज्जवे जणयइ ।

नाणपज्जवे जणइत्ता सम्मस विसोहेइ भिच्छत्त च निज्जरेइ ।

उत्तराध्ययन २९।५७ तथा जैन बौद्ध

तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ४८१ ।

२ दिसो दिस यन्त कयिरा वेरी वापन वेरिन ।

मिच्छापणि हित चित्त पापियो न ततो करे ॥

न तमात्ता पिता कयिरा अन्ने वापि च नातका ।

सम्मापणिहित चित्त सेय्यसो न ततो करे ॥

धम्मपद ४२ ४३ ।

३ वे चित्त सन्नमेत्सन्ति भोक्खन्ति मारबन्धना ।

वही ३७ ।

४ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १

पृ ४८५ ।

बन्धन का कारण अविद्या है। प्रश्न यह है कि इस अविद्या का वास-स्थान क्या है ? अविद्या का वास-स्थान मन को ही माना जा सकता है जो जड़-चेतन की योजक कड़ी है। अतः मन में ही अविद्या निवास करती है और मन का निवृत्त होने पर शुद्ध आत्मदशा में अविद्या की सम्भावना किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन-दर्शनों का केन्द्रबिन्दु मन है। मन को नैतिक जीवन के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। उनके अनुसार मन ही नैतिक उत्थान और नैतिक पतन का महत्त्वपूर्ण साधन है। इसीलिए दोनों दर्शनों में मन के ऊपर जोर दिया गया है।

भारतीय दर्शन में इच्छा निरोध या वासनाओं के दमन का स्वर काफी मुखरित हुआ है। डॉ. जैन के अनुसार बौद्ध और जैन-दर्शन के अधिकांश विधि-निषेध इच्छाओं के दमन से सम्बन्धित हैं। इच्छाएँ तृप्ति चाहती हैं और तृप्ति बाह्य साधनों पर निर्भर है। यदि बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल हो तो अतृप्त इच्छा मन में ही क्षोभ उत्पन्न करती है और इस प्रकार चित्त-शान्ति या आध्यात्मिक समत्व भंग हो जाता है। अतः यह माना गया कि समस्त के नैतिक आदर्श की उपलब्धि के लिए इच्छाओं का दमन करना अत्यन्त आवश्यक है। मन ही इच्छाओं एवं सकल्पों का उत्पादक है अतः इच्छा निरोध का अर्थ मनोनिग्रह भी मान लिया गया है। धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र में भी इच्छा-निरास और मनोनिग्रह के प्रत्यय को स्वीकार किया गया है। धम्मपद में कहा गया है कि यह चित्त अत्यन्त ही चञ्चल है इस पर अधिकार कर कुमांग से इसकी रक्षा करना अत्यन्त कठिन है। इसकी वृत्तियों को कठिनाता से ही निवारण किया जा सकता है अतः बद्धिमान् इसे ऐसे ही सीधा करे जैसे इधुकार (बाण बनानेवाला) बाण को सीधा करता है। यह चित्त कठिनाता से निग्रहित होता है अत्यन्त शीघ्रगामी और यथेच्छ विचरण करनेवाला है इसलिए इसका दमन करना ही श्रेयस्कर है दमि किया हुआ चित्त सुखवर्धक होता है। मन को समझना आसान नहीं यह अत्यन्त चालाक है। दूरगामी एकाकी विचरण करनेवाले

१ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८७।

२ फलद्वन्द्वं चपलं चित्तं दुरक्षं दुर्निवारय ।

उजु करोति मेधावी उसुकारो व तेजर्न ॥ धम्मपद ३३ ।

३ दुर्निर्गमहस्तकहुनो यत्थकाम-निपातिनो ।

चित्तस्सदमयो साधु चित्तवन्तं सुखावह ॥ बही ३५ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८८ ।

४ सुदुहसं सुनिपुणं यत्थकाम निपातिनं ।

चित्तं रक्खेम्य मेधावो चित्तं गुप्तं सुखावहा ॥ धम्मपद ३६ ।

निराकार गुहाशायी स्वभाववाले मन का जो सयम करता है वही सांसारिक बन्धनों से मुक्त होता है। व्यक्ति अपना स्वामी आप है भला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगी ? अपने को ही अच्छी तरह दमन कर लेने पर वह दुलभ स्वामी अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करता है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि यह मन दुष्ट अवस्था है जो कि बड़ा रौद्र और उन्माद मल्ल जानेवाला है अतः सावक सरम्भ (मैं इसको मार दूँ ऐसा मन में विचार करना) समारम्भ (किसीको पीडा देने के लिए मन में सकल्प करना तथा किसीका उच्चाटनादि के लिए ध्यान करना) और आरम्भ (अत्यन्त क्लेश से परजीवो के प्राण हरण करने के लिए अशुभ ध्यान का अवलम्बन) में प्रवृत्त होते हुए इस मन का निग्रह करे क्योंकि मन की एकाग्रता में सयम स्थापित करने से चित्त का निरोध होता है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धम्मपद में भी कहा गया है कि पहले तो यह चित्त जहाँ चाहे वहाँ गया लेकिन अब मैं इस चित्त को वैसे ही काबू में रखना जैसे अकुशळारी हाथीवान मस्त हाथी का। बुद्ध का कथन है कि असंस्कृत चित्त में राग प्रवेश कर लेता है लेकिन सुसंस्कृत चित्त में राग प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान् में ही कहते हैं कि मनोगुप्ति से जीव एकाग्रता को प्राप्त होता है। इसलिए इंद्रियो के समनोज्ञ विषयो में मन को कभी भी सलम्बन न करे। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बातों के दमन एवं मनोनिग्रह को मानसिक समत्व का हेतु न मानकर उसके ठीक विपरीत उसे चित्त विक्षोभ का कारण मानता है।

१ दूरङ्ग मएकचर असरीर गुहासय । धम्मपद ३६ ।

२ वही १६ ।

३ मणो साहसिओभीमो दुटठस्सोपरिधावई ।

त सम्म निगिण्हामिधम्ममा सिक्खाएकथग ॥ उत्तराध्ययन २३।५८ ।

४ सरम्भ-समारम्भे आरम्भे य तहेवय ।

मण पवत्तमाण तु नियतं जजयजई ॥ वही २४।२१ तथा जैन बौद्ध

तथा गीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८८ ।

५ एगगमण सनिवेशणा एण चित्त निरोह करइ ॥ उत्तराध्ययन २९।२६ ।

६ धम्मपद ३२६ ।

७ यथागार सुच्छन्न वुटिठ समति विज्झति ।

एव अभावित चित्त रागो समति विज्झति ॥

यथागार सुच्छन्न वुटिठिन समति विज्झति ।

एव सुभावित चित्त रागो न समति विज्झति ॥ वही १३ १४ ।

८ मणगुत्तयाएण जोवे एगग अणयइ ।

उत्तराध्ययन २९।५४ ।

दमन निग्रह निरोध बाज की मनोवैज्ञानिक चारणा में मानसिक सन्तुलन को भङ्ग करनेवाले माने गये हैं ।

अतएव जैन-दृष्टि में विकास का सच्चा मार्ग वासनाओं का दमन करना नहीं बल्कि उसका क्षय करना है । जैन-दृष्टिकोण के अनुसार औपशमिक माग बहु माग है जिसमें मन की वृत्तियों या निहित वासनाओं को दबाकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है । इच्छाओं के निरोध का माग ही औपशमिक मार्ग है । आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में यह दमन का मार्ग है । बौद्ध दशन में वासनाओं के दमन का मार्ग और वासनाओं के भोग का मार्ग दोनों ही ब्रह्म की दृष्टि में साधना के सच्चे मार्ग नहीं हैं । भगवान् बुद्ध ने जिस मध्यम माग का उपदेश दिया उसका आशय यही था कि साधना में दमन पर जो अत्यधिक जोर दिया जा रहा था उसे कम किया जाय । बौद्ध-साधना का आदेश तो चित्त शान्ति है जब कि दमन तो चित्त-क्षोभ या मानसिक द्वन्द्व को ही जन्म देता है ।

इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि मन व्यक्ति के अन्तर में एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा वह अपन बाह्य ससार को ग्रहण करता है । मन एक प्रकार की इन्द्रिय नहीं वरन् इसे एक चेतना के रूप में स्वीकार किया जाता है । यदि यह एक इन्द्रिय के समान होता तो शरीर में इसके लिए कोई निश्चित स्थान पाया जाता । इसलिए मन को जैन-मनोवैज्ञानिक अनिन्द्रिय मानते हैं । डॉ० मो नलाल महता न अपनी पुस्तक जैन-मनोविज्ञान में यह स्पष्ट किया है कि मन एक प्रकार की चेतन क्रिया है जो आमप्रेरित होती है और जिसके द्वारा आत्मा का सम्बन्ध तथा काय व्यवहार ससार में होता है । मन के विषय में दार्शनिकों में बड़ा मतभेद है । सामान्यतः यह माना जाता है कि मन की सहायता से आत्मा को ज्ञान होता है । नयायिकों ने तो मन को आत्मा की भाँति एक स्वतन्त्र द्रव्य माना है ।

बौद्ध-परम्परा में मन के सन्दर्भ में गहन चिन्तन किया गया है । मनोपुद्बगमा धम्मा और फन्दन चपल चित्त जैसे वाक्य मन के स्वरूप को भलीभाँति स्पष्ट करते हैं । मन की वृत्ति चपला के समान चञ्चल बठा देने से आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा

१ ज इन्द्रियाणं विसया मणन्ना नते सभाव निसिरे कयाइ ।

न या मणुन्नेसुमण पि कुज्जा ॥

उत्तराध्ययन ३२।२१ ।

२ जन बौद्ध तथा गीता के आधार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४८९ ।

३ बोधिचर्यावतार भूमिका पृ २ ।

४ जैन साइकोलाजी मेहता मोहनलाल पृ ११४-११७ ।

१९४ बौद्ध तथा जनधर्म

के समकक्ष अभिषर्भ खड़ा हो जाता है। यहाँ मन का सन्दर्भ दृष्टि से भी सम्बद्ध है। सत् असत् कर्मों की उत्पत्ति का कारण यही दृष्टि अथवा भाव है। इसी दृष्टि अथवा भाव से समस्त मानसिक क्रियाय उत्पन्न होती है जिनका अध्ययन आज की परिभाषा में हम मनोविज्ञान के अन्तर्गत करत ह। मन इन्द्रियों की भाँति पौद्गलिक है। मन के द्वारा आत्मा बाह्य पदार्थों के विषय में विचारता है। यह मन दो प्रकार का होता है—एक द्रव्य मन दूसरा भाव मन। द्रव्य मन शरीर के अन्दर खिले हुए आठ पत्तों वाले कमल के आकार का होता है। यह द्रव्य मन गुण-दोष के विचार की ओर उन्मुख आत्मा की सहायता करता ह। आत्मा में विचारन की शक्ति एवं प्रवृत्ति को भाव मन कहते ह। द्रव्य मन पुद्गल के परमाणुओं से निर्मित होने से पौद्गलिक है तथा भाव मन पुद्गल की अपेक्षा से होने से पौद्गलिक है। इसको सर्वाथिग्राही इन्द्रिय अनिन्द्रिय अन्तःकरण तथा सूक्ष्म इन्द्रिय कहत ह।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र में वर्णित मन के विषय में दोनों का दृष्टिकोण लगभग समान है। इसके अतिरिक्त बौद्ध-दशन उनका काफी गहन विश्लेषण भी प्रस्तुत करता ह। बौद्ध दशन का मनोवैज्ञानिक विधान और उसके प्रकाश में उसकी आचार-तत्त्व की व्याख्या निश्चय ही अत्यन्त अनूठी ह जिसके समग्र विवेचन में दोनों का सार निहित ह।

अप्रमाद

सामान्यतया समय का अनुपयोग या दुरुपयोग न करना अप्रमाद है। धम्मपद तथा उत्तराध्ययनसूत्र में अप्रमाद का विशद विवेचन प्राप्त होता है। धम्मपद के अप्पमादवग्ग में अप्रमाद को अमृतपद (निर्वाण) कहा गया ह। कहत ह कि इस वग की पहली गाथा को सुनकर सम्राट अशोक बौद्ध हुआ था। इस वग में बारह गाथाय हैं जिनमें अप्रमाद को निर्वाण का साधक तथा प्रमाद को मृत्युपद कहा गया है।^१ आर्यों के कतव्य क्षण में तत्पर उत्साह या उद्योग में प्रवीण बुद्धिमान् दूरदर्शी तथा दृढ़ प्रयत्नवाले धैर्यवान व्यक्ति सर्वोत्तम कयाणस्वरूप निर्वाण को प्राप्त करते हैं।

१ जनधर्म-दशन पृ २५५ तथा भगवती सूत्र १३।७।४१४।

२ धम्मपद भिखरक्षित की भूमिका पृ ४।

३ अप्पमादो अमतपद पमादो मच्चुनोपद।

अप्पमत्तान मीयान्त य पमत्ता ययामत्ता ॥ धम्मपद २१।

४ वही २२ २३ तुलनीय उत्तराध्ययन ३२।२।

नाणस्स सब्बस्सपगासणाए अनाण-मोहस्स विवज्जणाए।

रागस्स दोसस्स यसखएण एणन्तसोक्ख समवेइमोक्ख ॥

आत्मोन्नति करनेवाला ध्यानशील पवित्र कमवाला मनुष्य जो विचारपूर्वक कार्य करता है सयतेन्द्रिय धमजीवी तथा उत्साही है उसका यश बढ़ता है। मेधावी मनुष्य उत्सान उत्साह सयम और दमन के द्वारा अहत-पद अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करता है जब कि बुद्धि एव अविबेकी मनुष्य आलस्य में लगे रहते हैं। प्रमाद से रहित कामभोगों से अलस ध्यानशील अप्रमत्त व्यक्ति अतुल सुख को प्राप्त करता है। इसलिए प्रमत्तो म अप्रमत्त होकर तथा सोये हुआ म जागृत होकर सद्बुद्धिवाला व्यक्ति उसी प्रकार आग बढ़ जाता ह जैसे कमजोर घोड को छोडकर द्रतगामी घोडा। जब बुद्धिमान् उत्साह या उद्योग के द्वारा आलस्य को जीत लेता है तब वह अर्हत-पद प्राप्त कर शोक सन्तस प्रजा को वैसे ही देखता ह जैसे पवत शिखर पर चढा हुआ कोई बुद्धिमान आदमी नीच तलहटी में खडे हुए मूर्खों को। आलस्यरहित होने से ही इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए इसलिए सभी लोग उत्साह की प्रशसा तथा आलस्य की निन्दा करते है। इस प्रकार हम देखते है कि उत्साह म तत्पर तथा आलस्य म भय देखन वाला व्यक्ति सूक्ष्म और स्थल सभी प्रकार की बराइयों को दूर कर निर्वाण को प्राप्त करता है।

जैनधम में प्रमाद को कमबच का पाँचवाँ कारण माना गया है। आगमो म कहा गया है कि प्रमादी व्यक्ति को ही भय होता है अप्रमादी व्यक्ति को भय नहीं होता। छठे गुणस्थान तक प्रमाद होता है अर्थात् श्रावक और साधु बन जाने पर भी प्रमाद पीछा नहीं छोडता। इसलिए छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त सयम है। सातवें गुण ठाणे का नाम अप्रमत्त सयम है। ऐसी अप्रमत्त स्थिति बहुत थोडे समय ही

१ जटठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो ।

सन्नतस्स च धम्मजीविनो अप्पमत्तस्सयसोमिबड्ढति ॥ धम्मपद २४ ।

२ वही २५ २६ ।

३ मापमादमनुयुन्जेथ माकामरतिसन्धव ।

अप्पमत्तो हि ह्मायन्तो पसोति विपुल सुख ॥ वही २७ ।

४ वही २९ तुलनीय उत्तराध्ययन ४।६ ।

५ पमाद अप्पमादेन यदानुदत्ति पण्डितो ।

पन्नापासादभास्सुह असोको सोकिनिपज्ज ।

पब्बतटठो व भमटठे धीरो बाले अबेक्खति ॥ धम्मपद २८ ।

६ अप्पमादेनमघवादेवान सेटठत्त गतो ।

अप्पमाद पससन्ति पमादो गरहितो सवा ॥ वही ३ ।

७ वही ३१ ३२ ।

१९६ बौद्ध तथा जनधर्म

रहती है। फिर व्यक्ति प्रमादवाले नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है। प्रमाद पाँच प्रकार का बतलाया गया है। कही ८ व १५ का भी। प्रमाद के पाँच प्रकार हैं— मद्य विषय कषाय निद्रा और विकषा।

१ मद्य

आसमित भी आसचितना को कुण्ठित करती है इसलिए प्रमाद कही जाती है।

२ विषय

पाँचो इंद्रियो के विषयो का सेवन।

३ कषाय

क्रोध मान माया और लोभ य चार प्रमख मनोदशाए जो अपनी तीव्रता और म-दता के आधार पर १६ प्रकार की हाती हैं कषाय कही जाती है। इन कषायो के जनक हास्यादि प्रकार के मनोभाव उपकषाय है। कषाय और उपकषाय के भेद मिलकर २५ होते हैं।

४ निद्रा

अधिक निद्रा लेना निद्रा समय का अनुपयोग है।

५ विकषा

जीवन के साध्य और उसके साधना माग पर विचार न करत हुए अनावश्यक खर्चा करना। विकषाए चार प्रकार की— (१) राग-सम्बन्धी (२) भोजन सम्बन्धी (३) स्त्रियो के रूप सौन्दर्य सम्बन्धी और (४) देश-सम्बन्धी। इस तरह प्रमाद के अतगत विषय और कषाय को सम्मिलित कर लेन से कमबख का वह मुख्य कारण बन जाता है। इसलिए प्रमाद से बच रहन और अप्रमत्त साधना करने का विधान किया गया है। अप्रमत्त अर्थात् जागरूकता आमजागरण और प्रमाद अर्थात् आम विस्मृति बेभान और आलस्य की अवस्था। आमो-नति के लिए सबसे पहले जागरूकता की आवश्यकता होती है। महावीर का जीवन अप्रमत्त था। वे सतत आत्म-जागरण में लीन रहते थे।

उत्तराध्ययनसूत्र म समय मात्र भी प्रमाद न करन का जा महान् सन्देश भगवान् महावीर ने दिया है वह साधको के लिए पुन पुन स्मरणीय है। इस ग्रन्थ के दसव

१ उत्तराध्ययन नियक्ति १८।

२ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दशनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ३६१।

बही।

अध्ययन की ३६ गाथाओं में अन्तिम पंक्ति बार-बार यही दोहराई गई है कि समय गौयममापमायए । गौतम स्वामी जैसे महान् व प्रधान गणधर को सम्बोधित करते हुए समय मात्र भी प्रमाद न करने का जो सन्देश दिया गया है वह वास्तव में समस्त प्राणियों के लिए है । यहाँ गौतम का नाम तो उपलक्षण मात्र है । लेकिन अन्तिम गाथा में यह जरूर कह दिया गया है कि अथ और पद से सुशोभित एव सुकथित बुद्ध (पूर्णज्ञ) की अर्थात् भगवान् महावीर की वाणी को सुनकर राग-द्वेष का छेदन कर गौतम सिद्धि गति को प्राप्त हुए । इससे पहले कि ३६ गाथाओं में जो प्रमाद न करने का महान् प्रबोध दिया है उसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है ।

जिस प्रकार वृक्ष में लगा हुआ पत्ता कुछ समय के बाद अपनी हरियाली को त्याग करके सफेद और पीला होता हुआ एक दिन वृक्ष से सदा के लिए अलग हो जाता है उसी प्रकार यह जीव भी न्यनाधिक आयुमर्यादा को पूरी करके इस वर्तमान शरीर का सदा के लिए त्याग करने में विवश हो जाता है । तात्पर्य यह है कि मानव-जीवन बहुत चञ्चल एव अस्थायी है । पता नहीं कि यह किस वक्त जवाब दे दे । अतः विचार शील पुरुषो को अपन साधुजनोचित धार्मिक कृत्यों में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । जो प्रमादी जीव है वे समय का दुरुपयोग करने से अन्त में बहुत पश्चात्ताप करते हैं परन्तु समय के अतिक्रमण के बाद पश्चात्ताप निरर्थक है ।

कुशा के अग्र भाग पर टिका हुआ ओस का बिन्दु उज्ज्वल मोती की-सी शोभा का धारण किये हुए होता है उसी प्रकार इस शरीर पर जब जीवन का चक्र आता है तब इसका सौन्दर्य भी अपूर्व ही दिखायी देता है परन्तु जैसे ओस के बिन्दु को स्थिति स्व पकाल की होती है उसी प्रकार यह जीवन भी सवधा अचिरस्थायी है । जिस प्रकार ओस के बिन्दु का सौन्दर्य उसके पतन के साथ ही विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य जीवन के साथ ही इस सौन्दर्य का भी अन्त हो जाता है अर्थात् कुशाग्रल न जल बिन्दु के समान क्षणमात्र स्थायी यह मनुष्य जीवन है इसलिए बुद्धिमान् पुरुष को धर्मानुष्ठान में क्षणमात्र भी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए ।

जीवो को आयु दो प्रकार की है एक निरूपक्रम दूसरी सोपक्रम । जो किसी बाहर के निमित्त से न टूटे किन्तु अपनी नियत मर्यादा को पण करके समाप्त हो वह निरूपक्रम आयु है तथा जो किसी बाह्य निमित्त के मिलने से अपनी नियत मर्यादा को पण किये बिना बीच में ही टूट जावे उसे व्यवहारनय की अपेक्षा से सोपक्रम आयु कहते हैं । ससार में निरूपक्रम आयुवाले जीव तो स्व-प हैं विशेष सख्या तो सोपक्रमी

जीवों की ही है। अतः इस सोपक्रम आयुवाले जीवों को लक्ष्य में रखकर भगवान् कहते हैं कि ह गौतम! आयु बहुत कम है और उसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न हैं अर्थात् आयु को बीच में ही तोड़ देनेवाले अनेकविध आतंक शस्त्र जल अग्नि विष भय और शोक आदि अनेक विघ्न विद्यमान हैं। पता नहीं कि किस समय इन उपद्रवों के द्वारा इस जीवन का अन्त हो जावे। इसलिए पवज-मो की अजित की हुई कमरज की त इस जीवन में अपने आ मा से पथक कर दे और इस काम में समयमात्र भी प्रमाद न कर। यही इसके दूर करने का उपाय है। इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जन्म का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। यदि यह मिल गया तो इसको सफल करने के लिए अहर्निश धमकृत्यों के आचरण में त पर रहना चाहिए और क्षणभर भी प्रमाद में नहीं खोना चाहिए। प्रमाद की बहुलता से यह जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा पथिबी आदि कायस्थिति में अथवा जन्म मरणरूप सत्साराचक्रम परिभ्रमण करता है। प्रमाद कर्मबन्ध का कारण है और कर्मबन्ध के द्वारा ही यह जीव अनेक प्रकार के ऊच-नीच कर्मों का बन्ध करता है तथा मनुष्य-गति की प्राप्ति में प्रतिबन्ध करनेवाले कर्मों का उपाजन करता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रकारों ने सत्सारा पर भ्रमण का हेतु प्रमाद को कहा है अतः प्रमाद का सबथा परित्याग करना चाहिए। शरद ऋतु का जल जिस प्रकार अत्यन्त शीतल निमल और मनोहर होता है परन्तु चन्द्र विकासी कमल कीचड़ से उत्पन्न होकर और जल के द्वारा वृद्धि पाकर उससे पथक रहता है अर्थात् उसमें लिस नहीं होता उसी प्रकार तुम्हारा स्नेह भी अत्यन्त निमल होने से धमराग है परन्तु उस प्रशस्त राग का भी तरे को परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि प्रशस्त राग भी पुण्यबन्ध का कारण होने से ममक्षु पुरुष को त्याग करने योग्य है इसलिए सबप्रकार के स्नेह से रहित होने के वास्तविक तर को सदैव प्रमाद रहित होना चाहिए। मनुष्य-जन्म आयकुल परिपूर्ण हृद्दियाँ उत्तम धर्म-श्रवण और श्रद्धा प्राप्त होना दुर्लभ है। इसलिए त्यागो हुए मित्र बन्ध और धनसमूह को पुन प्राप्त करने के प्रयत्न का निषेध किया गया है। अर्थात् जब इनको हेय समझकर एक बार इनका परित्याग कर दिया तो फिर दूसरी बार उनको प्राप्त करने की जघन्य लालसा करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। इस प्रकार की जघन्य लालसा आत्मा को सबथा अधपतन की ओर ले जानेवाली है। अतः इस त्यागवृत्ति को दृढ़ रखने के लिए ममक्षजनों को सदा ही अप्रमत्त रहना चाहिए।

१ उत्तराध्ययन १।३।

२ वही १।१५।

३ वही १।२८ तल्लनीय धम्मपद २८।

४ उत्तराध्ययन १।४६ १७ १८ १९।

इसी प्रकार उत्तराध्ययनपूत्र के चतुर्थ अध्यायन में प्रमाद के स्थान और अप्रमाद के सेवन का सुन्दर उपदेश है। प्रमाद का स्थान किस विचार को लेकर करना चाहिए इस विषय का वर्णन इस गाथा में प्रस्तुत है—ससार की टटी हुई प्रायः हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से जोड़ी जा सकती है किन्तु टटा हुआ जीवन किसी प्रकार के यत्न से भी साधा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इन्द्र महेन्द्र आदि भी टटी हुई आयु का सम्भान नहीं कर सकते। इसलिए धर्म के अनुष्ठान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो जीव प्रमत्त है प्रमादी है हिंसक है सावध कर्मों का अनुष्ठान करनेवाले है और इन्द्रियों के वशीभूत है वे मृत्यु के समय किसकी धरण में जायगे किसका आश्रय ग्रहण करेगा इस बात का विवेकीजनों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार धर्म के आचरण में समय की प्रतीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए अपितु प्रमादरहित होकर शीघ्र से-शीघ्र उसमें प्रवृत्त हो जाना चाहिए। प्रमादी जन अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगने के समय धन से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अर्थात् अपन कर्मजन्य दुःख से धन के द्वारा उन्हें छटकारा नहीं मिल सकता। तब परलोक में तो उससे किसी प्रकार की सहायता की आशा ही करना व्यर्थ है। इसलिए लोक और परलोक दोनों में ही कर्मजन्य दुःख की निवृत्ति में धन से किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मिल सकती तथा प्रमादी पुरुष अपन घोर अज्ञान के कारण यायोचित मांग को भूलकर कुमांग का अनुगामी होता हुआ अविकाश दुःख ही दुःख उठाता है। इस प्रकार स्वयं अप्रमत्त रहकर जीवन व्यतीत करने का आदेश उत्तराध्ययन में किया गया है। प्रमाद में निद्रा तथा अप्रमाद में जागरण है। दूसरे शब्दों में निद्रा मृत्यु और जागरण जीवन है इसलिए आशुप्रज्ञावाला ज्ञानी साधक सोते हुए लोगों में भी प्रतिक्षण जागता रह। प्रमाद का एक क्षण के लिए भी विश्वास न करे। समय भयकर है शरीर दुबल है अतः भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमादी होकर विचरण करना चाहिए। यद्यपि भारण्ड नामवाला पक्षी आजकल प्रसिद्ध नहीं है और न ही वह आजकल कहीं पर देखने में आता है। मायतानुसार इस पक्षी का और सब आकार तो अन्य पक्षियों की भाँति ही होता है परन्तु उसकी चोंच गदन होती है। वह सदा एक ही मुख से खाता है और यदि कभी प्रमादवश वह दोनोँ मुखों से खाने लग जाता है तो मर जाता है। अतः वह इसी भय से कभी प्रमाद नहीं करता किन्तु सदा अप्रमत्त रहता है। इसी प्रकार प्रमाद के वशीभूत हुआ साधु भी अपन समय से पतित हो जाता है। अतः समयशील पुरुष को

१ उत्तराध्ययन ४।१।

२ वही ४।५।

३ वही ४।६।

भी प्रमाद की सबप्रकार से उपेक्षा करते हुए अप्रमत्त रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीमें उसका कल्याण है।

प्रज्ञाशील साधक को अपनी साधना में किञ्चित् मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अप्रमत्त होकर विचरनवाला मुनि शीघ्र ही भाक्ष को प्राप्त होता है। सम्यग् दृष्टि आत्मा कभी भी प्रमाद न करे। चतुर वही है जो प्रमाद का कभी भी सेवन नहीं करता। धीरे साधक महत्तमात्र भी प्रमाद न करे। जो साधक एक बार अपन कर्त य पथ पर उठ खड़ा हुआ है उसे फिर प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए। अनन्त जीव प्रवाह में मानव जीवन को बीच का एक सुअवसर जानकर बढ़िमान साधक प्रमाद नहीं करता। प्रमाद को कम आश्रव और अप्रमाद को अकम सवर कहा गया है। ज्ञानी कभी भी प्रमाद नहीं करत। इसमें मेरा ही कल्याण है ऐसा विचार कर प्रमाद का सेवन न कर। इस प्रकार प्रमाद का मूल कारण राग और द्वेष है। अत आत्मरक्षा में साधवान रहनवाला साध अप्रमत्त रहकर अपन समय माग में विचरण करे। इसी प्रकार जन विचारणा के समान बौद्ध विचारों में भी प्रमाद आश्रव का कारण है। धम्मपद में प्रमाद को आश्रव का कारण कहा गया है। बद्ध कहते हैं जो कर्त य को छोड़ता है और अकत य को करता है ऐसे मलयुक्त प्रमादियों के आश्रव बढत है।

उत्तरा ययनसूत्र के वत्तासव अध्ययन में प्रमाद के याग का उपदेश है। द्रव्य और भाव से प्रमाद दो प्रकार का है। मदिरा आदि पदार्थों का सेवन द्रव्य प्रमाद है और निद्रा विकथा और कषाय विषयादि भाव प्रमाद है। इस अध्ययन में द्रव्य प्रमाद का याग करने पर भाव में प्रमाद के याग का वर्णन किया गया है। जैसे श्री ऋषभ देव और वधमान स्वामी ने प्रमाद का याग किया उमी प्रकार सब प्राणियों को प्रमाद का याग करना चाहिए। यद्यपि अप्रमत्त गुणस्थान की स्थिति केवल अन्तर्महूर्त्तमात्र है तथापि अत कर्ण के सकापो से अप्रमत्तभाव की अनेक बार प्राप्ति हो सकती है। प्रमा के कारण यह प्राणी अन त ससारचक्र में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है इसलिए प्रमाद सबथा त्याग है।

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को दखन से पता चलता है कि उत्तराध्ययनसूत्र में प्रमाद को कम आश्रव और अप्रमाद को अकम सवर कहा गया है जब कि धम्मपद में प्रमाद को मृत्युतु य तथा अप्रमाद को निर्वा। कहा गया है। इसलिए ज्ञानी कभी भी प्रमाद नहीं करत। इसमें मेरा ही कल्याण है ऐसा विचार कर प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रमाद के होने से मनुष्य मख और अप्रमाद के होने से पण्डित कहा

१ उत्तराध्ययन ४।१ ।

२ धम्मपद २९३ ।

३ द्रष्ट य उत्तराध्ययनसूत्र ३२वाँ अध्ययन ।

जाता है। धम्मपद के अल्पमादवर्ग में ही केवल अप्रमाद का वर्णन मिलता है जब कि उत्तराध्ययनसूत्र के चौथे दसवें तथा बत्तीसवें अध्ययन में प्रमाद तथा अप्रमाद का वर्णन मिलता है। इसलिए प्रमाद अर्थात् आत्म विस्मृति बेभान और आलस्य की अवस्था को छोड़कर अप्रमत्त अर्थात् जागरूकता तथा आत्मजागरण की अवस्था से साधना करने का विधान किया गया है।

कषाय

आत्मा को मलिन करनेवाली समस्त भावना वासना कुवृत्तियाँ कषाय में गंभीत हैं। क्रोध मान माया और लोभरूपी भावनाय सबसे अधिक अनिष्ट व अशुभ हैं। इनके तीव्र उदय होने पर मनुष्य उमत्त की भाँति घ्रात होकर घोर पाप करने पर उतारू हो जाता है। अतः जैन-परम्परा में इन चार भावनाओं को कषाय को सजा दी गई है। यदि किसी मनुष्य को इन चारों कषायों में से किसी एक को क्राध आदि कषाय का तीव्रतम (अन-तानुबन्धी कर्म प्रकृति) उदय हो तो उसकी सम्यक दशन की प्राप्ति नहीं हो सकती और यदि वह पहले से सम्यक ही हो तो उसका सम्यक दशन भी नष्ट होना लगता है। इन कषायों के तीव्रतम उदय होते हुए प्राणी आत्मतत्त्व का यथाथ समझकर उस पर श्रद्धा नहीं कर सकता। अतः आत्म अभिलाषी के लिए आवश्यक है कि इन कषायों पर नियन्त्रण रखे।

जन-ग्रथो म कषाय (क्रोध मान माया और लोभ) का बहुत सुंदर चित्रण है। धम्मपद में भी कषाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। पहला तो उसका प्रयोग जन परम्परा के समान दूषित चित्तवृत्ति के अर्थ में तथा दूसरा सम्यक्त जीवन के प्रतीक गरुए वस्त्रों के अर्थ में है। भगवान् बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति कषायों (राग द्वेष आदि) को त्याग बिना काषाय वस्त्रों (गरुए वस्त्रों) को पहनता है अर्थात् सयास धारण करता है वह समय के यथाथ स्वरूप से पतित व्यक्ति काषाय-वस्त्रों (सयास-माग) का अधिकारी नहीं है। लेकिन जिसने सभी दुराचरणों को वमन किये हुए अपवित्र पदार्थ की भाँति त्याग दिया है सदगुणों में अच्छी तरह सलग्न है तथा आत्मसयम और सय से युक्त है वह निश्चित रूप से काषाय वस्त्रों (सयास-माग) का अधिकारी है। धम्मपद में कषाय शब्द के अतगत कौन-कौन दूषित वृत्तियाँ आती हैं

१ जैन-दशन मनन और मीमासा प ५५५।

२ अनिककसावोकासाव योवत्थ परिदेहस्सति।

अपेतो दमसच्चेन न सो कासाव मरहति ॥

यो च वन्तकसावस्स सीलेसु ससमाहितो।

उपेतोदमसच्चेन सवे कासाव मरहति ॥ धम्मपद ११ तथा जन

बुद्ध तथा गीता के आचार-दशानो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५९।

इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। क्रोध मान माया और लोभ को बौद्ध विचारणा में दूषित चित्तवृत्ति के रूप में उल्लेख किया गया है तथा नैतिक आदर्श की दृष्टि से उनको त्यागन का उल्लेख किया गया है। धम्मपद में कहा गया है कि जो मनष्य अपने कर्तव्य को नहीं करते तथा अकर्तव्य को करते हैं ऐसे बड़ हुए भलवालो और प्रमत्तो के आश्रय (चित्त के मल) बढ़ते हैं लेकिन सदैव कर्तव्य करनेवाले अकर्तव्य का सेवन नहीं करते ऐसे स्मृतिमान और बद्धिमानों के चित्तमल अस्त (नाश) को प्राप्त हो जाते हैं। बद्ध कहते हैं उसने मुझ गाली दी उसने मुझ पीटा उसने मुझ पराजित किया उसने मरी लट्पाट की इस प्रकार की प्रतिशोध की भावनाओं को जो आश्रय देते हैं उनकी शत्रुता कभी शांत नहीं होती। लेकिन जो ऐसा मन में नहीं बनाया रखते हैं उनका वर शांत हो जाता है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि इस नस्वर ससार में वर से वर कभी शान्त नहीं होते अपितु प्रेम से ही शान्त होते हैं। इसलिए क्राध को छोड़ दो अभिमान का त्याग कर दो समस्त सयोजनों को तोड़ दो। जो पुरुष नाम तथा रूप में आसक्त नहीं होता अर्थात् लोभ नहीं करता जो अकिंचन है उस पर वलेशो का आक्रमण नहीं होता। जो उठते हुए क्रोध का उसी तरह निग्रहित कर लेता है जैसे सारथि घोड़े को वहीं सच्चा सारथि है अर्थात् नैतिक जीवन का सच्चा साधक वहीं है शेष सब तो मात्र लगाम पकड़नेवाले हैं। इस प्रकार बौद्ध-दर्शन इन अशुभ चित्तवृत्तियों का दूर कर साधक को इनसे ऊपर उठाने का संदेश देता है।

कषाय जैनधर्म का पारिभाषिक शब्द है। जो कष और आय इन दो शब्दों के मेल से बना है। कष का अर्थ है समार तथा आय का अर्थ आगमन होता है

१ धम्मपद २९२ २९३।

२ वही ३।

३ वही ४।

४ वही ५।

५ कोध जह विप्पजहे य मान

सन्नो जन स वमत्तिकम य ।

त नामरूपस्मि असज्जमान

अकिंचन नानुपतन्ति दक्खा ॥

यो वे उप्पसित कोध रथ भत व धारये ।

तमह सारथि अमि रस्मि गाहो इतरो जने ॥

धम्मपद २२१ २२२।

अथवा जिससे जीव पुन-पुन जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है वह कषाय है। सम्पूर्ण संसार वासना से उत्पन्न कषाय की अग्नि म जल रहा है। इसलिए शान्ति मार्ग के कर्णधार साधक के लिए कषाय का त्याग आवश्यक है। जैन-ग्रन्थों में साधक को कषायों से सबथा दूर रहने के लिए कहा गया है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि साधु को अपना मन क्रोध मान माया और लोभ में कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि शब्दादि गुणस्पर्शों के यही कारण हैं। अगर इन चारों पर विजय प्राप्त कर ली जाय तो शब्दादि मोहगुणों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्दादि गुण तो उन आत्माओं के लिए कष्टप्रद या आवश्यक होत हैं जिनके लिए उक्त चारों कषाय उदय में आये हुए हों। अतः इन चारों कषायों पर विजय प्राप्त कर लेने से मोह के गुणों पर सहज में ही विजय-लाभ हो सकता है और इन पर विजय प्राप्त करने का सहज उपाय यह है कि इनके प्रति किसी प्रकार का राग-द्वेषमूलक लोभ नहीं करना चाहिए। राग और द्वेष य दो ही मुख्य कषाय हैं। क्रोधादि चारों कषाय इन्हीं दो के अन्तर्गत हैं एव माया और लोभ का राग में अन्तर्भाव है अतः इनको जीत लेने से मोह के सभी गुण और क्रोधादि सभी कषाय सुतरा ही पराजित हो जाते हैं। इसलिए ग्रन्थ में कहा गया है कि इन कषायों के परित्याग से इस जीवानामा को वीतरागता की प्राप्ति होती है अर्थात् कषायमुक्त जीव राग द्वेष से रहित हो जाता है। राग-द्वेष से मुक्त होने के कारण उसको सख और दुःख म भद भाव की प्रतीति नहीं होती अर्थात् सख की प्राप्ति होने पर उनको हष नहीं होता और दुःख म वह किसी प्रकार के उद्वग का अनुभव नहीं करता किन्तु सुख और दुःख दोनों का वह समान बुद्धि से आदर करता है। तात्पर्य यह है कि उसके आत्मा म समभाव की परिणति होने लगती है। समभाव से भावित हो जाना ही कषाय-त्याग का फल है।

कषाय कमबन्ध का चौथा कारण है। प्राणीमान के प्रति समभाव का अभाव या राग द्वेष को कषाय कहा जाता है। इसी समभाव के अभाव एव राग-द्वेष से उत्पन्न होने के कारण क्रोध मान माया और लोभ को भी कषाय कहा जाना है।

१ अभिधान राजेन्द्र कोश खण्ड ३ प ३९५ उद्धृत जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४९९।

२ रक्खउज्जकोह विणएज्ज माण माय न सेवे पयह्वेज्जलोह।

उत्तराध्ययन ४।१२।

३ कसायपच्चक्खणण वीयरगभाव जणयइ।

वीयरगभावपड्डिवने ति यण जीवे समुसुहवुक्खे भवइ।।

कषाय चार प्रकार के होते हैं—अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण एव सञ्चलन । जिस कषाय के प्रभाव से जीव को अनन्त काल तक भव भ्रमण करना पड़ता है उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहा जाता है । जिस कषाय के उदय से देशविरतिरूप प्रत्याख्यान प्राप्त नहीं होता उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा जाता है । जिस कषाय के उदय से सर्वविरतिरूप प्रत्याख्यान प्राप्त नहीं होता उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहा जाता है । जिस कषाय के उत्पन्न होन पर साधक अल्प समय के लिए मात्र अभिभूत होता है उसे सञ्चलन कषाय कहत हैं । चार प्रकार के कषायों में हर एक के चार विभाग होने से कुल १६ विभाग होते हैं । इसके अतिरिक्त उपकषाय या कषायप्ररक भी माने गये हैं जिनकी संख्या ७ या ९ है—हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा (घणा) और वद (स्त्री पुरुष और नपसकलिङ्ग) । वेद को स्त्री विषयक मानसिक विकार पुरुष विषयक मानसिक विकार तथा उभय विषयक मानसिक विकार के भेद से तीन भेद कर देन पर नो-कषाय के ९ भेद हो जाते हैं ।

उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार उक्त १६ कषाय और ९ नो-कषाय का सम्बन्ध सीधा व्यक्ति के चरित्र से है । नतिक जीवन के लिए इन वासनाओं एव आवगो से ऊपर उठना आवश्यक है क्योंकि जब तक व्यक्ति इनसे ऊपर नहीं उठता तब तक वह नतिक प्रगति नहीं कर सकता । जनप्रथो में इन चार प्रमुख कषायों को चडाल चौकड़ी कहा गया है । इसमें अनन्तानुबन्धी आदि जा विभाग है उनको सद्व ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि कषायों में तीव्रता न आय क्योंकि अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभ के होन पर साधक अनन्त काल

१ कमग्रथ १।३५ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ५ १ । जनधर्म दर्शन प ४६५ ।

२ सोलसन्निहभएण कम्म तु कसायज ।
सत्तविह नवविह वा कम्म च नोकसायज ॥

उत्तराध्ययन ३३।११ ।

३ वही ३३।११ टीका आ माराम ने प १५३४ पर इसके विषय में निम्न गाथा उद्धृत की है—

कषायसहवर्तित्वात् कषायप्ररणादपि ।
हास्या दिनबक स्योला नोकषायकषायत ॥

४ जन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ५ ६ ।

तक संसार-परिभ्रमण करता है और सम्बद्दृष्टि नहीं बन पाता है। इसलिए ग्रन्थ में कहा गया है कि क्रोध मान माया और लोभ का पूणतया निग्रह करना चाहिए। क्योंकि क्रोधादि कषायों के बशीभत और इन्द्रियों के पराधीन हुआ यह आत्मा धर्म से पराङ्मुख रहता है उसको धर्म में स्थित करने के लिए प्रथम क्रोधादि चारों कषायों को जीतने की और पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने की आवश्यकता है। जिस समय कषायों का त्याग और इन्द्रियों का निग्रह हो जाता है उस समय यह आत्मा स्वयमेव परमात्मा को स्थायकर स्वभाव में रहने लगता है।

अत आवश्यक है कि सामाजिक जीवन की शुद्धि के लिए प्रथम प्रकार की वृत्तियों का त्यागकर जीवन में दूसरे प्रकार की प्रतिपक्षी वृत्तियों को स्थान दिया जाये। इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही जीवन की दृष्टियों से कषायजय आवश्यक है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है क्रोध से जीव नीच गति में जाता है मान (गव अहकार) से अधमगति पाता है माया (छल-कपट) से सद्गति का विनाश होता है और लोभ इस लोक तथा परलोक में भय को देनेवाला है। इसलिए कामभोगों का सेवन और सकल्प दोनों ही महान अनिष्ट के देनेवाले हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि कषायों पर विजय कैसे प्राप्त की जाय ? पहली बात यह है कि तीव्र कषायोदय में तो विवेक-बुद्धि प्रसुप्त ही हो जाती है अत विवेक बुद्धि से कषायों का निग्रह सम्भव नहीं रह जाता दूसरे इच्छापूर्वक भी उनका निरोध सम्भव नहीं क्योंकि इच्छा तो स्वतः उनसे ही शासित होने लगती है। इसलिए ग्रन्थ में कहा गया है कि इन कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्रोध मान माया और लोभ में उपयुक्तता होनी चाहिए। अर्थात् भाषण करते समय इन उपर्युक्त दोषों के सम्पर्क का पूरे विवेक से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इनके कारण ही असत्य बोला जाता है अर्थात् क्रोधादि के बशीभत होकर सत्यप्रिय मनुष्य भी असत्य बोलने को तैयार हो जाता है अतः कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

१ कोह माण निगिण्हस्ता माय लोभ च सम्बसो ।

उत्तराध्ययन २२।४७ ।

२ अहे वयह कोहेण माणण अहमागई ।

माया गई पडिग्वाओलोभाओ दुहुओमय ॥

वही १।५४ ।

३ कोहेमाणे य मायाए लोभेय उवउत्तया । वही २४।९ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ प ५ ६५ ७ ।

क्रोध

मोहनीय कम के उदय से जो अप्रीतिरूप द्वेषमय परिणाम उत्पन्न होता है वह क्रोध है। यह एक मानसिक किन्तु उत्तेजक आवेग है। उत्तेजित होते ही व्यक्ति भावाविष्ट हो जाता है। उसकी विचार-अमता और तक-शक्ति लगभग शिथिल हो जाती है। इसलिए उत्तराध्ययन में कहा गया है कि अपने आप पर भी क्रोध न करे। समभाव को विस्मृत होकर आक्रोश में भर जाना दूसरो पर रोष करना क्रोध है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध विजय से जीव को क्षमागुण की प्राप्ति होती है और क्षमा से क्रोधजन्य कम का बन्ध नहीं होता तथा पूर्वसंचित कर्मों का विनाश हो जाता है। जन-दाशनिकों ने आवेग की तीव्रता एवं मद्धता के आधार पर क्रोध को चार वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम प्रकार के क्रोध की तुलना पर्वत की चट्टान में पड़ी दरार से की गयी है जो किसीके प्रति एक बार उत्पन्न होने पर जीवनपयन्त बनी रहती है और कभी समाप्त नहीं होती। दूसरे प्रकार की तुलना पृथ्वी में पड़ी दरार से की गयी है जिस पाटना उतना कठिन नहीं होता। तीसरे प्रकार की तुलना घल में पड़ी एक रेखा से की गयी है जिसे मिटाना अत्यधिक आसान है। अन्तिम प्रकार की तुलना पानी में खींची गयी रखा के समान बतायी गयी है जिसे मिटाना और भी आसान है।

मान

जिस दोष से नमने की वृत्ति न हो जाति कुल तप आदि के अहङ्कार से दूसरे के प्रति तिरस्कार की वृत्ति हो वह मान है। अहङ्कार करना मान है। अहङ्कार कुल बल एषवय बुद्धि जाति ज्ञान आदि किसी भी विशेषता का हो सकता है। मनुष्य में स्वाभिमान की प्रवृत्ति जब दम्भ या प्रदशन का रूप ले लेती है तब मनुष्य अपने गुणों एवं योग्यताओं का बड़-बड़े रूप में प्रदर्शन करने लगता है और इस प्रकार उसके अन्तःकरण में मानवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तब उसे अपने से बढ़कर या अपनी बराबरी का गुणी व्यक्ति कोई दिखाई ही नहीं देता। उत्तराध्ययनसूत्र में

१ अप्पाणं पि न कोबए ।

उत्तराध्ययन १।४ ।

२ कोह विजएण रबन्ति जणयइ कोह वेयणिज्ज कम्मं न बन्वइ पुब्बबद्ध च निज्जरेइ ।

वही २९।६८ ।

३ मेहता मोहनलाल जैन साइकोलाजी पृ १२४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५१ ।

गव अथवा अहङ्कार को त्यागने के लिए कहा गया है तथा बताया गया है कि मान को जीतने से जीव मुदु स्वभाववाला हो जाता है। इस मुदुता-गुण को प्राप्त करने वाला जीव मानजन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता अर्थात् मान करने से जिन कर्मों का बन्ध होता है वह उसका दूर हो जाता है और इसके अतिरिक्त पूव में बांधे हुए कर्मों का भी क्षय कर देता है। अहभाव की तीव्रता और मन्धता के अनुसार मान के भी चार भेद हैं —

- १ पत्थर के खम्भे के समान जो झुकता नहीं अर्थात् जिसमें विनम्रता नाममात्र को भी नहीं है।
- २ हड्डी के समान कठिनता से झुकनवाला अर्थात् जो विशेष परिस्थितियों में बाह्य दबाव के कारण विनम्र हो जाता है।
- ३ लकड़ी के समान थोड़े से प्रयत्न से झुक जानेवाला अर्थात् जिसके हृदय में विनम्रता तो होती है लेकिन जिसका प्रकटन विशेष स्थिति में ही होता है।
- ४ बत के समान अत्यन्त सरलता से झुक जानेवाला अर्थात् जो आत्मगौरव को रखते हुए भी विनम्र बना रहता है।

माया

विचार और प्रवृत्ति में एकरूपता का अभाव माया है इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि माया की विजय से जीव को सरलता की प्राप्ति होती है और सरलता से युक्त हुआ जीव माया वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं करता तथा पूवसंचित कर्मों का भी क्षय कर देता है अतः मुमुक्षुजनों को मायाचार का त्याग और सरलता के अंगीकार में अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। जैन-वाचनिकों ने माया के चार प्रकार

१ माणविजएण महव जणयइ माणवेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुण्वबद्ध ष निज्जरेइ ।
उत्तराध्ययन २९।६९।

२ माय व षज्जए सया । षही १।२४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५ २।

३ माया विजएण उज्जुभाव जणयइ माया वेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुण्वबद्ध ष निज्जरेइ ॥

उत्तराध्ययन २९।७ ।

४ जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५ २।

बताने हैं। यथा—अतीव कुटिल जैसे बाँस की जड़ भँस के सींग के समान कुटिल गोमूत्र की धारा के समान कुटिल तथा बाँस के छिलके के समान कुटिल।

लोभ

मोहनीय क्रम के उदय से चित्त में उत्पन्न होनेवाली तृष्णा या लालसा लोभ कहलाती है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार समग्र जागतिक दुखों का मूल कारण तृष्णा है। ग्रन्थ में अज्ञान और मोह के बीच में जिन अथ दो कारणों का गिनाया गया है उनमें तृष्णा और लोभ प्रमुख हैं। परन्तु तृष्णा और मोह रागात्मक मोह की ही विभिन्न अवस्थाय है। ग्रन्थ में तृष्णा का भयकर फल देनवाली लता कहा गया है तथा मोह का कारण तृष्णा और तृष्णा का कारण भी लोभ बतलाते हुए मोह और तृष्णा में बीजाडकुर का सम्बन्ध बतलाया गया है जिस प्रकार बलाका पक्षी की उत्पत्ति अण्ड से और अण्ड की उत्पत्ति बलाका से होती है उसी प्रकार मोह की उत्पत्ति तृष्णा से और तृष्णा की उत्पत्ति मोह से होती है। मोह और तृष्णा में बीजाडकुर की तरह सम्बन्ध बतलाते हुए भी आगे लिखा है जिसे मोह नहीं उसने दुख का अर्थ कर दिया जिसे तृष्णा नहीं उसने मोह का अर्थ कर दिया जिसे लोभ नहीं उसने तृष्णा को नष्ट कर दिया तथा जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं अर्थात् जो अकिंचन है उसने लोभ का भी अर्थ कर दिया। यहाँ पर तृष्णा का कारण लोभ बतलाया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराध्ययनसूत्र में क्रोध मान माया और लोभ आदि आवेगों को व्यक्तिगत या यात्मिक विकास एवं सामाजिक सम्बन्धों की शुद्धि की दृष्टि से अनुचित माना गया है। सारांश यह कि मनोवृत्तियों के चारों रूप जिन्हें जैन विचारणा कषाय कहती है निकृष्ट माने गये हैं और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए इनका परित्याग करना आवश्यक बतलाया गया है। ग्रन्थ में कषाय शब्द का प्रयोग अशुभ मनोवृत्तियों के अर्थ में हुआ है। इस प्रकार साधक को अपने जीवन में उपयुक्त कषायों को स्थान नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे उसकी साधना या चारित्र्य धर्म का नाश हो जाता है। जब तक चित्त में सूक्ष्मतम क्रोध मान माया

१ क्रमग्रन्थ १।२ उदघत जैन साहकोलाजी प १२५।

२ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ५३।

३ भवतण्हा लयावत्ता भीमाभीमफलोदया।

और लोभ रहते हैं साधक अपने लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए साधक को सूक्ष्मतम कषायों को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार यह देखा जाता है कि कषायों में जहाँ क्रोध मान आदि को एक या अधिक सद्गुणों का विनाशक कहा गया है लोभ सभी कषायों में निकृष्टतम है क्योंकि वह रागात्मक है और राग या आसक्ति ही समस्त असत वृत्तियों की जनक है। धम्मपद में भी क्रोध अभिमान माया और लोभ आदि आवेशों को वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास एवं सामाजिक सम्बन्धों की शुद्धि की दृष्टि से अनुचित माना गया है। यद्यपि धम्मपद में कषायों का ऐसा चतुर्विध वर्गीकरण नहीं मिलता फिर भी कषायों के रूप में जिन अशुभ मनोवृत्तियों का चित्रण उत्तराध्ययन में है उन सभी का उल्लेख धम्मपद में भी मौजूद है।

तृष्णा

यह प्रसिद्ध बौद्ध मान्यता है कि दुःख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा अर्थात् विषयों की प्यास। यह तृष्णा बारम्बार प्राणियों को उत्पन्न करती है (पौनःभविका) विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिनिम्बन करनेवाली है यहाँ और वहाँ सबत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है। सक्षम में दुःखसमुदय का यही स्वरूप है। तृष्णा की उत्पत्ति और स्थिति के विषय में भगवान् ने भिक्षुओं को बोध कराया कि जो लोक में मनुष्य का प्रिय सात (अनुकूल) है वही पर यह तृष्णा उत्पन्न होने पर उत्पन्न होती है स्थित होने पर स्थित होती है। अक्षु लोक में प्रिय सात है यहाँ यह तृष्णा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार श्रोत्र घ्राण जिह्वा काय और मन इन्द्रियों रूप शब्द आदि उनके विषय तथा इन्द्रिय और उनके अपने विषयों के साथ जो संस्पर्श होते हैं उनकी अनुकूलता या प्रतिकूलता देखकर चित्त को दुःख या सुख होता है। यही इन्द्रिय-संस्पर्शका वेदना कही जाती है। यही तृष्णा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार लोक में जो प्रिय है वही यह तृष्णा उत्पन्न होती है। यदि विषयों के पाने की प्यास हमारे हृदय में न हो तो हम इस ससार में न पड़ें और न दुःख भोगें। तृष्णा सबसे बड़ा बन्धन है जो हमें ससार तथा ससार के जीवों से बाँधे हुए है। विद्वान् पुरुष कोड़े लकड़ी तथा रस्ती के बन्धन को दूढ़ नहीं मानते। वस्तुतः दूढ़ बन्धन हैं मणि कुण्डल पुत्र तथा स्त्री आदि में अनुरक्त होना है। तृष्णा ससार के मनुष्यों को उसी प्रकार

१ जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ. ५११।

२ बौध्निकाय द्वितीय भाग पृ. २३ ३१।

३ नत बल्लह बन्धनमाहुषीरा यथायसं वारुज बन्धजम्ब।

सार-उस्ता मणिकुण्डलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥ धम्मपद ३४५ तथा जैन

बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ.

२३६ २३७।

फँसाये रखती है जिस प्रकार मकड़ी अपने ही जाल बुनती है और अपने ही उसीमें बँधी रहती है। वे लोग तृष्णा से नाना प्रकार के विषयो में राग उत्पन्न करते हैं और एन्ही राग के बन्धन में जो उनके ही द्वारा उत्पन्न किये हुए हैं अपने को बाँधकर दिन रात बन्धन का कष्ट उठाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष उस बन्धन को जो नीचे की तरफ ले जानेवाला है और खोलने में कठिन है मजबूत कहते हैं। ऐसे बन्धन को काट देने के बाद मनुष्य चिन्ताओ से मुक्त हो इच्छाओ और भोगो को पीछे छोड़ ससार को त्याग देता है। ससार के प्राणी तीन प्रकार की तृष्णाओ में फसे हुए हैं—

१ कामतृष्णा

जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयो की कामना करती है।

२ भवतृष्णा

भव—ससार या जन्म। इस ससार की स्थिति बनाय रखनवाली यही तृष्णा है। इस ससार की स्थिति के कारण हमी हैं। हमारी तृष्णा ही इस ससार को उत्पन्न किए हुए है। ससार के रहन पर ही हमारी सुखवासना चरिताय होती है। अतः इस ससार की तृष्णा भी तृष्णा का ही एक प्रकार है।

३ विभवतृष्णा

विभव का अर्थ है उच्छेद ससार का नाश। ससार के नाश की इच्छा उसी प्रकार दुःख उत्पन्न करती है जिस प्रकार उसके शाश्वत होने की अभिलाषा।

यही तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी है। इसीके कारण राजा राजा से लड़ता है क्षत्रिय क्षत्रिय से ब्राह्मण ब्राह्मण से माता पुत्र से और लड़का भी माता से आदि। समस्त पापकर्मों का निदान यही तृष्णा है। चौर इसीलिए चोरी करता है कामुक इसीके लिए परस्त्री-गमन करता है धनी इसीके लिए गरीबों को चसता है। यह ससार तृष्णामलक है। तृष्णा ही दुःख का कारण है। तृष्णा का समुच्छेद करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। भगवान् बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा के नष्ट हो जाने पर सभी बन्धन अपने-आप नष्ट हो जाते हैं। तृष्णा दुष्पूर्ण है। वे कहते हैं

१ ये रागरन्तानुपवृत्तिं सोतं सयं कृतं मक्कटं कोवञ्जलं ।

एतस्मिं छेत्रान्ति वजन्ति धीरा अनपेक्खिनो सन्धं दुक्खं पहाय ॥

धम्मपद ३४७ ।

२ वही ३४६ तथा जन बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३६ ।

३ दीधनिकाय द्वितीय भाग पृ २३-२३ ।

कि चाहे स्वर्ण-मुद्राओं की वर्षा होने लगे लेकिन उनसे भी तुलनायुक्त मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है तृष्णा से भय उत्पन्न होता है लेकिन तृष्णा से मुक्त व्यक्ति के पास न तो भय है न ही शोक। धम्मपद में कहा गया है कि प्रमत्त पुरुष की तृष्णा लता की भाँति बढ़ती है। जैसे बन्दर फल की आकांक्षा से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता फिरता है इसी प्रकार मनुष्य तृष्णा के बन्धीभूत होकर जन्म के चक्कर में घमटा है। इस जगत् में जिस किसी पुरुष को यह विकराल और विषभरी तृष्णा अपने बंधन कर लेती है उसके दुःख विरण घास की तरह बढ़ जाते हैं लेकिन जो पुरुष इसको बंधन कर लेता है उसके दुःख कमल के पत्ते पर की पानी की बूंद की तरह गिर जाते हैं। भगवान् बुद्ध का सन्देश है कि तृष्णा को समूल उखाड़ डाल क्योंकि जो उसीरा घास की सुगन्धि लेना चाहता है उसे चाहिये कि वह विरण घास को अवश्य उखाड़ दे ताकि शैतान नरकुल घास को धीरे-धीरे बहा ले जानेवाली धारा की तरह नष्ट न कर डाले। जैसे कटा हुआ वृक्ष अपनी जड़ के सुरक्षित रहने के कारण बराबर सुदृढ बना रहता है इसी प्रकार जब तक तृष्णा के पाप के कारणों को न मिटा दिया जाय तब तक जन्म-मरण का यह दुःख बार-बार भोगना पडगा। तृष्णा के मारे हुए मनुष्य जाल में फँसे हुए खरगोश की तरह झूठ उधर धौडते हैं। इस कारण भिक्षु को स्वयं निर्बिकारी बनने का प्रयत्न करते हुए तृष्णा को दूर भगाना चाहिए। भवसागर को पार करने की इच्छा रखनेवाले मनुष्य सामने की पीछे की

१ नकहापणवस्सेन तिसिकामेसु विज्जति ।

अप्पस्सादा दुखाकामा इति विन्नाय पडितो ॥

धम्मपद १८६।

तुलनीय उत्तराख्ययन १।४८।

सुवर्ण-रूपस्स उ पव्वयाभवे सियाहू के

नरस्स लद्धस्सनतीर्हि किञ्चिद्दच्छा

उ आगाससमा अणन्तिया ॥

२ धम्मपद २१६।

३ वही ३३४ तथा ३४४ तथा जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३६।

४ धम्मपद ३३५ तथा ३३६।

५ वही ३३७।

६ वही ३३८।

७ वही ३४२ ३४३।

और बीच की तपस्याओं को त्याग दे यदि तेरा मन विषय से सबधा मुक्त है तो त जन्म और मरण के चक्र में प्रवेश नहीं करेगा ।

आसक्ति का ही दूसरा नाम लोभ है और लोभ समग्र सद्गुणों का विनाशक है । जैन विचारणा के अनुसार तृष्णा एक ऐसी खाई है जो कभी भी पाटी नहीं जा सकती । दुष्पूरतृष्णा का कभी अन्त नहीं आता । उत्तराध्ययनसूत्र में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि धन के संग्रह से भी तृष्णा की शान्ति होना दुर्घट है । लोभी पुरुष के आगे यदि सोने चाँदी के कैलाश पर्वत के समान असंख्य ढेर भी लगा दिये जावें तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती वह इससे भी अधिक के लिए ललचाता है । यह तृष्णा आकाश की भाँति अनन्त है इसकी वन-वान्यादि से कभी पूर्ति नहीं हो सकती । अतएव नीतिकारों का कथन है कि यह तृष्णा हजारों लाखों और करोड़ों से तो क्या ? साम्राज्य देवत्व और इन्द्रत्व-पद की प्राप्ति पर भी सन्तुष्ट नहीं होती । जैसे जैसे धन की वृद्धि होती है वैसे-वैसे तृष्णा भी बढ़ती जाती है । इसलिए धन से तृष्णा की पूर्ति होना दुर्घट है । लेकिन जब तक तृष्णा शान्त नहीं होती तब तक दुखों से मुक्ति भी नहीं होती । दूसरे शब्दों में जैन धार्मिकों की दृष्टि से तृष्णा दुख की पर्यायवाची ही बन गयी है । यह तृष्णा ही संग्रह वृत्ति का मूल है ।

परिग्रह या संग्रह-वृत्ति सामाजिक हिंसा है । जन आचार्यों की दृष्टि में समग्र परिग्रह हिंसा से प्रत्युत्पन्न है क्योंकि बिना हिंसा के संग्रह असम्भव है । व्यक्ति संग्रह के द्वारा दूसरों के हितों का हनन करता है और इस रूप में संग्रह या परिग्रह हिंसा का ही एक रूप है । ग्रन्थ में कहा गया है कि ससार के पदार्थों में तृष्णा की पूर्ति करने की सामर्थ्य नहीं है । इसके विपरीत ये तो तृष्णा को शमन करने के स्थान में उसके वर्धक हैं । जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला घृत डालने से शान्त होने के बजाय तीव्र होती है

१ धम्मपद ३४८ ।

२ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३५ ।

३ कसिण पिणो इम लोय पडिपण्ण दलेज्जइक्कस्स ।
तेणावि से न सतुस्से इह दूप्पूरए इमे आया ॥

उत्तराध्ययन १।४८ तथा ८।१६ ।

४ जहालाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवइइ ।

दो मासकयं कज्ज कोडीए विन मिटठिय ॥ वही ८।१७ ।

५ जैन बौद्ध तथा गीता के आचार दशनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३५ ।

उसी प्रकार संसार के पदार्थों से बटने के स्थान में तुष्णा बढ़ती है । यदि किसी को भी पुरुष को वन-शान्त्य चाँदी-सोना और हाथी घोड़े आदि से परिपूर्ण सारा भ्रमण्डल भी दे दिया जावे तो भी उसको तुष्णा शान्त होने के बजाय कुछ और अधिक प्राप्त करने के लिए दौड़ेगी । इसलिए बुद्धिमान् विचारशील पुरुष को इन वन-शान्त्यादि पदार्थों के संग्रह का व्यामोह छोड़कर केवल तपोनुष्ठान की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए । आत्मा के साथ लित हुआ तुष्णारूप मूल सप के बिना दूर नहीं हो सकता । इसलिए सांसारिक पदार्थों के द्वारा कोशपूर्ण की कुतिसत अभिलाषा का त्याग करके तपोनुष्ठान में ही निरन्तर प्रवृत्त होना उचित है । इसके अतिरिक्त तुष्णा को शल्य के समान कहा गया है । अर्थात् जिस प्रकार शरीर के अंग में प्रविष्ट हुआ शल्य सारे शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार कामभोगसक्त चित्त भी पुरुष को रात दिन शल्य की भाँति पीड़ित करता है । ये कामभोग विष के समान हैं । जिस तरह भधुमिश्रित विष खाने में मधुर और परिणाम में अतिदारुण दुःख देनेवाला होता है उसी तरह ये कामभोग (तुष्णा) भी शुरू में तो बड़े ही प्रिय लगते हैं लेकिन इनका परिणाम विष से भी अधिक भयकर होता है । ये कामभोग बुद्धि विष सप के समान हैं । जैसे वह सप फल उठाकर नाचता हुआ तो प्रिय लगता है और शरीर के किसी अंग को छूते ही प्राणों को हरनेवाला हो जाता है वैसे ही ये कामभोग भी देखने में अति रमणीय प्रतीत होते हैं परन्तु इनका थोड़ा-सा स्पर्श भी आत्मा के लिए महान् अनर्थकारी होता है । अतः मुमुक्षु पुरुष को इन कामभोगों का सेवन तो क्या स्मरण भी नहीं करना चाहिए ।

जो पुरुष तुष्णा के बशीभूत हो चौर्यक्रम में प्रवृत्त है तथा रूप में अत्यन्त मूर्च्छित हो रहा है वह लोभ के दोष से असत्य भाषण और छल-कपट की वृद्धि करता है अर्थात् लोभ के बशीभूत होकर जो उसने परबस्तु का अपहरण किया है उसको छिपान के लिए छल करता है तथा झूठ बोलता है । अतएव तुष्णा के क्षय करने से आत्मा में समता-गुण की प्राप्ति होती है अर्थात् वह इनसे विरक्त होती हुई इनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखती तथा मध्यस्थ भाव को प्राप्त हुई वह आत्मा शब्दादि विषयों के सम्बन्ध में यह भी विचार करती है कि जितने भी शब्दादि विषय हैं वे सब निरपराध हैं । इस प्रकार की सद्बिचारणा से उस आत्मा की काम भोगादि में बढी हुई तुष्णा भी क्षीण हो जाती है । इस प्रकार तुष्णा के कवचाक का वगन

१ उत्तराध्ययन १।४९ ।

२ बही १।५३ तुलनीय मज्झिमनिकाय ३।१।५ ।

३ उत्तराध्ययन ३।२।३ तथा देखिए—३।२।४३ ५६ ६९ ८२ ९५ ।

४ बही ३।२।७ ।

उत्तराध्ययनसूत्र में बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कामभोगादि का सुख से उपभोग किया जाता है और वे भोग के समय सुखकर प्रतीत होते हैं तो फिर ये दुःख के कारण अथवा दुःखरूप क्यों हैं? इस परिणाम का दृष्टान्त द्वारा विगदर्शन किया गया है। जिस प्रकार किम्पाक वृक्ष के फल देखने और खाने में सुन्दर तथा स्वादु होता हुआ भी भक्षण करनेवाले के प्राणों का शीघ्र ही संहार कर देता है ठीक उसी प्रकार इन विषयभोगों की दशा है। इसलिए कामभोग (तृष्णा) से युक्त प्राणों शान्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। कारण यह है कि सर्वप्रकार के दुःखों का मूल कारण तृष्णा ही है। ससार में जितने भी कायिक और मानसिक दुःख हैं वे सब कामभोगों में मूर्च्छित होनवाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। ये ताल विषय के समान हैं। अतः ये सबसे अधिक भयकर हैं। इनको सुख का हेतु समझना मृत्यु को जीवन समझने के समान महा अज्ञानता है। परन्तु विषयासक्त पुरुषों के लिए इन कामभोगों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है। यद्यपि ये कामभोग कमबन्ध के असाधारण कारण हैं तथापि ये दुर्जेय हैं। इन कामभोगों के सेवन में क्षणमात्र तो सुख है परन्तु दुःख खिरकाल तक रहता है एवं ये कामभोग ससार के बन्धन का कारण होने से मोक्ष के पूर्ण प्रतिबन्धक हैं अर्थात् इनके ससर्ग में रहनेवाला जीव मोक्ष के निरतिशय आनन्द को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वस्तुतः विश्व के सारे अनर्थों का मूल तृष्णा ही है। इसके बिना ससार में कोई उपद्रव या अनर्थ नहीं होता।

उत्तराध्ययनसूत्र में तृष्णा को दुस्त्यय बतलाया गया है तथा इसकी उपमा गरुड पक्षी से की गयी है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सप्त गरुड से शक्ति रहता है उसी प्रकार मुमुक्षु को भी सदा पापकर्म के आचरण से सशक्ति रहना चाहिए क्योंकि ये कामभोग कठिनाई से त्याग जात हैं। फिर भी जिन आत्माओं ने इन विषयों का त्याग कर दिया है वे कम से लिप्त नहीं होते अर्थात् मोक्षपद को प्राप्त कर लेते हैं और जो मनुष्य दुर्बद्धि और कामभोगों में आसक्त है वे विषयों से विपक

१ उत्तराध्ययन १९।१८ तथा ३२।२ ।

२ वही ३२।१ ।

३ वही ३२।१९ तथा १३।१६ ।

४ वही १३।२७ ।

५ वही १४।१३ ।

६ वही १४।४७ ४९ ।

७ वही २५।४१ ।

जाते हैं। क्योंकि मनुष्य-सम्बन्धी ये सब कामभोग केवल मरण कुशा के अश्रुभाव में टूटते हुए जल-बिन्दु के समान व्यर्थत स्रव होते हैं अतः भगवान् महावीर का कथन है कि कठिनाई से छोटने योग्य इन कामभोगों को सर्व के लिए छोड़ दो। क्योंकि लोभ विजय से जीव को सन्तोष प्राप्त होता है फिर ऐसा सन्तोषी जीव लोभजन्य कर्म का बन्ध नहीं करता और लोभ से सञ्चित किए हुए पुण्यकर्मों का भी क्षय कर देता है।

उपयुक्त तथ्यों को देखन से पता चलता है कि जैन आचार-दर्शन में यह आवश्यक माना गया है कि साधक चाहे गृहस्थ हो या ध्रमण उसे अपरिग्रह की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि मनुष्य को मानव जाति को समग्र एव शोषण-वृत्ति ने कितने कष्टों में डाला है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार समविभाग और समवितरण साधना का आवश्यक अंग माना गया है। अतएव ग्रन्थ में कहा गया है कि जो समविभाग और समवितरण नहीं करता उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है। ऐसा व्यक्ति पापी ही है। समविभाग और समवितरण सामाजिक एव आध्यात्मिक विकास के अनिवाय अंग है। इसके बिना आध्यात्मिक उपलब्धि भी सम्भव नहीं है। अतः जैन आचार्यों ने नैतिक साधना की दृष्टि से अपरिग्रह को अनिवाय माना है तथा तप्या की समाप्ति का भी एक ही उपाय बतलाया है—हृदय में सन्तोष-वृत्ति या त्याग भावना का उदय।

इस प्रकार दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस ससार में दुःखों का मूल कारण तृष्णा है जिसका दूसरा नाम आसक्ति है। यह तृष्णा या आसक्ति ही समग्रवृत्ति या परिग्रह का मूल है। अतः आसक्ति को दूर करने के लिए व्यावहारिक रूप में परिग्रह को भी त्यागना आवश्यक है। तृष्णा के कारण ही व्यक्ति दुःख में पड़ा है। यह सभी पापों की जननी है। जो इससे रहित है उसे शोक नहीं

१ उत्तराध्ययन २५।४३ तथा ६।१२।

२ कुसुमोमत्ता इमे कामा।

वही ७।२४।

इहकामाणियट्ठस अन्तट्ठे अबरज्जई।

वही ७।२५।

३ लोभविज्जएणं सत्तोसी भाव जणयइ लोभवेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुब्बवद्धं च निज्जरेइ ॥

वही २९।७१।

४ बहुमाई पमुहरी पद्धे लद्धे अधिमाहे।

असंविभागी अवियते पावसमणिसि वुच्चई ॥

वही १७।११ तथा ज्ञ

बौद्ध तथा शीता के आचार-दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन भाग २ पृ २३६।

होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध और जन-दशन तृष्णा के उदय और आसक्ति के प्रहाण को अपने नैतिक दशन का महत्त्वपूर्ण अंग मानत हैं। आसक्ति के प्रहाण के दो ही उपाय हैं। आध्यात्मिक रूप में आसक्ति को दूर करने के लिए हृदय में समतीव का होना नितान्त आवश्यक है जब कि व्यावहारिक रूप में आसक्ति के प्रहाण के लिए जैन-दशन में सुझायी गयी परिग्रह की सीमारेखा का निर्धारण भी आवश्यक है।

धम्मपद और उत्तराध्ययन का निरोधवादी दृष्टिकोण

धम्मपद और उत्तराध्ययन में इन्द्रिय सयम पर काफी बल दिया गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पूर्ण इन्द्रिय निरोध सम्भव है? आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से इन्द्रिय व्यापारों का निरोध एक अस्वाभाविक तथ्य है। अतः यह विचारणीय है कि इन्द्रिय दमन के सम्बन्ध में क्या धम्मपद और उत्तराध्ययन का दृष्टिकोण आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहमत है। धम्मपद में कहा गया है कि मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में असयत रहता है। उसे मार (काम) साधना से उसी प्रकार गिरा देता है जैसे कमजोर वृक्ष को वायु गिरा देती है। लेकिन जो इन्द्रियों के प्रति सुसयत रहता है उसे मार उसी प्रकार साधना से विचलित नहीं कर सकता जैसे वायु पवन को विचलित नहीं कर सकती। प्राज्ञमिक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह इन्द्रियों का निरोध कर सन्तुष्ट हो भिक्षु अनुशासन में सयम से रहे।

इन्द्रियों के विषय अपनी पूर्ति के प्रयास में मनुष्य को किस प्रकार नैतिक पतन की ओर ले जाते हैं इसका सजीव चित्रण उत्तराध्ययन के ३२व अध्याय में मिलता है। यहाँ उसके कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

रूप को ग्रहण करनेवाली चक्षु-इन्द्रिय है और रूप चक्षु इन्द्रिय का विषय है। प्रिय रूप राग का और अप्रिय रूप द्वेष का कारण है। श्रोत्रेन्द्रिय शब्द को ग्रहण करनेवाली और शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का ग्राह्य विषय है। प्रिय शब्द राग का और अप्रिय शब्द द्वेष का कारण है। गन्ध को नासिका ग्रहण करती है और गन्ध नासिका का ग्राह्य

१ धम्मपद गाथा सख्या ७८।

२ वही ३७५।

३ इसका मनोहारी वर्णन डॉ. सागरमल जन ने अपनी जैन बौद्ध तथा गीता के आचार-दशनो का तुलनात्मक अध्ययन नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है देखिए उपयुक्त ग्रन्थ भाग १ पृ. ४७१।

४ उत्तराध्ययन ३२।२३ तथा ३२।२४ ३२।२७ २८ ३२।

५ वही ३२।३६ तथा ३२।३७ ४ ४१ ४३।

विषय है। सुगन्ध राग का कारण है। रस को रसनेन्द्रिय ग्रहण करती है और रस रसनेन्द्रिय का ग्राह्य विषय है। मनपसन्द रस राग का कारण और मन के प्रति कलस्स द्वेष का कारण है। स्पर्श को शरीर ग्रहण करता है और स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय का ग्राह्य विषय है। सुखद स्पर्श राग का तथा दुःखद स्पर्श द्वेष का कारण है।^१

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि स्पर्शनेन्द्रिय के बची भूत होकर हाथी रसनेन्द्रिय के बचीभूत होकर मछली घ्राणन्द्रिय के बचीभूत होकर भ्रमर श्वासु-इन्द्रिय के बचीभूत होकर पतंगा और श्रोत्रेन्द्रिय के बचीभूत होकर हिरण मृत्यु का प्रास बनता है। जब एक इन्द्रिय के विषयों में आसक्ति मृत्यु का कारण बनती है तो फिर पाँचों इन्द्रियों के विषयों के सेवन में आसक्त मनुष्य की क्या गति होगी ? वास्तव में इन्द्रिय-दमन का अर्थ विषयों से मंह मोड़ना नहीं बल्कि विषयों के मूल में सन्नद्ध रागात्मक भावनाओं को समाप्त करना है। इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन दोनों ग्रन्थों में किया गया है। ●

१ उत्तराध्ययन ३२।४९ तथा ३२।५ ५३ ५४ ५८ ।

२ बही ३२।६२ तथा ३२।६३ ७१ ७२ ।

३ बही ३२।७२ तथा ३२।७६ ८ ८७ ९४ ।

४ जैन बौद्ध तथा भीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ पृ ४७२ ।

धम्मपद में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री तथा उसका उत्तराध्ययन में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री से समानता और विभिन्नता

धम्मपद में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री

धम्मपद में यद्यपि वर्णव्यवस्था का सद्दान्तिक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथापि उसकी गाथाओं से स्पष्ट है कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था चार वर्णों और उससे सम्बद्ध अनकानक जातियों के रूप में ही थी। ब्राह्मण के लक्षणों की विवचना के लिए ब्राह्मणवग का एक अध्याय ही धम्मपद में मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के काय थे—अध्ययन-अध्यापन यजन याजन दान और प्रतिग्रह किन्तु इन्हें मलत्त एक आदर्श के रूप में ही मानना चाहिए। समचे ब्राह्मणवग की एक घौडी-सी सख्या ही इस आदर्श तक पहुच पाती थी और अनेक ब्राह्मण कृषि राजकाय आदि में लग थ। धम्मपद में हम पूरा एक अध्याय ही ब्राह्मण बनानवाले गुणों के वर्णन के रूप में देखत ह। बुद्ध को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जन्मना-जाति के सिद्धान्त पर कठोर आघात किया तथा चरित्र कम और गुण को महत्त्व प्रदान करते हुए ही किसी व्यक्ति की श्रद्धता स्वीकार करने का उपदेश दिया। बुद्ध न उसीको सच्चा ब्राह्मण माना जो तप ब्रह्मचर्य सयम और इन्द्रिय दमन जैसे गुणों से युक्त हो। क्षत्रिय और वश्य शब्द का धम्मपद में सीधे उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। धम्मसूत्रों में जैसे वैश्यों और शूद्रों के ब्राह्मण और क्षत्रियों की भाँति अलग अलग वर्णों के रूप में उल्लेख मिलत हैं उस रूप में शूद्रों का धम्मपद में कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु साधारणतया धम्मपद में एसी अनेक हीन जातियों का

१ अगुत्तरनिकाय पच्चकनिपात त्तिथीय पण्णासक प्रथमवग सात्तवाँ सूत्र ।

२ धम्मपद छब्बीसवा ब्राह्मणवग तुलनीय—सुत्तनिपात वासेट्ठसुत्त प १६५-१७१ ।

३ उदक हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजन ।
दारु नमयन्ति तच्छका अत्तान दमयन्ति पण्डिता ॥

धम्मपद गाथा-सख्या ८ ।

उल्लेख है जिन्हें कम्मकर अथवा बक्कल कहा गया है और जिन्हें शूद्र-वर्ग का ही समझा जाता है। वस्तुतः विभिन्न धिन्त्यगत कार्यों को करनेवाले अनेक लोग शूद्र के ही अन्तर्गत ग्रहण किये गये थे। हथौड कुल्हाणी तक्षणी आदि बनानेवाले लोहार और बड़ई इसी वर्ग के सदस्य थे। ऐसे ही तकनीकी काम करनेवालों का भिन्न-भिन्न समूह था जो अपने पारम्परिक पेशे को अपनाते थे। ऐसी अनेक शूद्र जातियाँ थीं जो अपने पेशे के कारण विख्यात थीं। बुनकर बड़ई (तच्छक) लोहार (कम्मर) दन्तकार कुम्मकार (कुम्हार) आदि विभिन्न शूद्र-वर्ग थे।

वर्णव्यवस्था के समान ही बुद्धकालीन भारतीय समाज में दासप्रथा भी प्रचलित थी। बुद्ध ने भी दास मोक्ष पर जोर दिया और दास-दासी प्रतिग्रहण को अनुचित बतलाया। बौद्धसभ में सम्मिलित हो जान पर दास-दासी मुक्त हो जाते थे। किन्तु इसके अतिरिक्त दास-दासियों को अपन घरों में नौकरों और सेवकों की तरह रखनेवाले धनी लोगों के मन पर भी बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव अवश्य पडा होगा। अनेक दास-दासी सभ के सदस्य होकर और बुद्ध तथा बौद्ध शिक्षकों की सेवा करके दासभाव से मुक्त हो जान का प्रयत्न करते थे और कभी-कभी बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अपन दुःखों से मुक्त हो जाते थे। वत्सराज उदयन की रानी सामावती की खज्जुबरा नामक दासी रानी के लिए फल खरीदते समय कुछ सिक्के चुरा लिया करती थी किन्तु बुद्ध का उपदेश सुनकर उसन चोरी करना छोड दिया और अपनी स्वामिनी को भी बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उत्साहित किया। रानी भी उससे प्रसन्न होकर उसे अपनी शिक्षिका और माता समान मानने लगी। विवरणी नामक एक दूसरी दासी अपनी स्वामिनी की आज्ञा से भिक्षु सभ को रोज भोजन देने के कारण स्वर्ग में उत्पन्न हुई।

धम्मपद म पारिवारिक जीवन का क्रमबद्ध विवरण तो दृष्टिगोचर नहीं होता है फिर भी उस समय समाज वर्णाश्रम के अतिरिक्त अनेक परिवारों म विभक्त था। इस बात की जानकारी परोक्ष रूप से अवश्य दिखायी पडती है। ये परिवार छोटे-बड़े सभी प्रकार के होते थे। सामान्य रूप से एक परिवार म माता पिता भाई-बन्धु रहते करते थे। नारी अपने कई रूपों म हमारे सामने आती है। जैसे—माता पत्नी बहन

१ देखिए चानना डी आर स्लेवरी इन एक्स्पेक्ट इण्डिया पृ ४५।

२ धम्मपद अटठकथा बुद्धधोष सम्पादित एच सी नामन और एल एस० तैलय जिल्द १ पृ २२।

३ महावस सम्पादित डब्ल्य गायगर पृ २१४।

४ माता पिता कयिरा अन्नेवापि च नातका। धम्मपद गाथा-सख्या ४३।

ब्रह्म पुत्री पुत्रवधू वेद्या भिक्षणी उपासिका आदि । भिक्षुणी तथा उपासिका का उल्लेख भम्मपद में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है । माताओं के लिए भगवान् बुद्ध ने कहा है कि ससार में माता पिता की सेवा करना परम सुखदायक है ।

एक निवृत्तिपरक धर्म होने के कारण तथा ज्ञान साधना और निर्वाण के मूल प्रवर्तकों तक ही प्रायः सीमित होने के कारण बौद्धधर्म के ग्रन्थों में तत्कालीन समाज में प्रचलित सस्कारों अथवा वैसी अन्य अनेक समस्याओं के कहीं भी विस्तृत विवरण नहीं प्राप्त होते हैं यद्यपि बुद्ध जन्म मरण अथवा विवाह से सम्बन्धित अनेक सस्कारों अथवा प्रथाओं की व्यथता को ओर कुछ अस्पष्ट निर्देश अवश्य करते हैं । ऐसी स्थिति में भम्मपद के आधार पर समाज में प्रचलित सस्कारों आदि का कोई न्योरवार विवरण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । भम्मपद में कुछ स्थल ऐसे अवश्य प्राप्त होते हैं जिनसे मृत्यु के उपरान्त शव क्रिया किस प्रकार की जाती थी इसकी थोड़ी-बहुत जानकारी उपलब्ध होती है । ग्रन्थ में कायानुपपयना का उपदेश करते हुए भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को श्मशान में पड़ हुए मृतक शरीरों को देखकर अपने शरीर की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बतलाया है । भिक्षुओं को वे उपदेश देते हुए कहते हैं कि वे अर्थात् भिक्षु श्मशान में जाकर एक दिन दो दिन अथवा तीन दिन के मृतको को देख जो फले हुए नीले पडे हुए पीठ भरे हुए कौबों गिठो चीलो कुत्तो और अनेक प्रकार के चीबों द्वारा खाये जाते हुए कुछ मांससहित और कुछ मांसरहित हड्डी कंकाल-वाले हैं । इस प्रकार मरे हुए शरीर को श्मशान में फको हुई अपथ्य लौकी की भाँति कुम्हलाए हुए मृत शरीर को देखकर भिक्षु को अपने शरीर की नश्वरता के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए ।

१ सुखामेत्तेय्यता लोके अथोपेत्तेयता सुखा ॥

भम्मपद गाथा-सख्या ३३२ ।

२ पस्स चित्तकट विम्ब असकाय समुत्तिसत् ।

आतुर बहुसकम्प यस्स नत्थि षव ठिति ॥

वही गाथा-सख्या १४७ ।

मानि मानि अपत्थानि अलाबनेव सारदे ।

कापोत्तकानि अग्गीनि तानि चित्तवान का रत्ति ॥ वही गाथा-सख्या १४९ ।

अटटीम नगर क्त मस लोहित लेपन ।

यत्थज्जरा च मच्च च मानो मक्खो च ओहितो ॥ वही गाथा-सख्या १५ ।

तुलसीय दीर्घनिकाय हिन्दी अनुवाद पृ १९ - १९२ सुत्तनिपाट

११।८ ९ १ ११ ।

बौद्ध-साहित्य में खाद्य-सामग्री या भोजन को खाद्यनीय या भोजनीय कहा गया है । भोज्य पदार्थों में दूध और दूध से बने अनेक द्रवों का प्रयोग होता था । दूध दही मट्ठा मक्खन और घी इनमें प्रमुख थे । दूध में चावल डालकर खीर बनाना बहुत प्रचलित था । धम्मपद में दूध से दही जमाने का उल्लेख प्राप्त होता है । उस समय दाल का प्रयोग किया जाता था मगर वह दाल किस चीज की है इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । भोजन और पेय को मीठा करनेवाले तत्त्वों में ईस का रस अथवा उस रस से बनाये हुए शक्कर या गुड का उल्लेख भी मिलता है । बुद्ध ने अपने अनुयायी भिक्षुओं को गुड ग्रहण करने की आज्ञा दी थी ।

धम्मपद अटठकथा से तत्कालीन समाज में प्रचलित मादक पेयों की भी जान कारी प्राप्त होती है । इनका उपयोग प्रायः भोजों रथोहारों और मेलों के अवसर पर किया जाता था जब मित्र और परिचित आमन्त्रित होते थे । अटठकथा के अनुसार वत्सराज उदयन को पकड़ लेने के बाद अवन्तिराज चण्ड प्रद्योत तीन दिनों तक लगातार मद्यपान करता रहा किन्तु साधारणतया मद्यपान में दोष माना जाता था । शराबों की दुकानधारी करना अनुचित माना गया है । भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को शराब पीन से मना किया था । किन्तु बीमारी के समय सुरा का उपयोग वर्जित नहीं था ।

बौद्धधर्म वेश-धारण मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं मानता । वेश-धारण की साधकता इसीमें है कि चित्तमलो का परित्याग हो जाय । जटा गोत्र और जन्म से

-
- १ देखिए उपासक सी एस डिक्शनरी ऑफ अर्ली बुद्धिस्टिक मोनास्टिक टर्म्स प ७६ १७६ ।
 - २ सुत्तनिपाठ १।२।१८ ।
 - ३ सज्जु खीरव मुञ्चति । धम्मपद गाथा-संख्या ७१ ।
 - ४ वही गाथा-संख्या ६४ ६५ ।
 - ५ धम्मपद अटठकथा बुद्धघोष सम्पादित एच सी नार्मन और एल एस० तैलंग भाग ४ पृ १९९ ।
 - ६ फूड ऐण्ड ड्रिक्स इन ऐंक्वेष्ट इण्डिया ओम्प्रकाश पृ ६ -७१ ।
 - ७ धम्मपद अटठकथा बुद्धघोष सम्पादित एच सी नार्मन और एल एस० तैलंग भाग १ पृ १९३ ।
 - ८ सुरामेरयपालम्ब धो नरो अनुमुञ्चति ।
इषेवमेसी लोकास्मि मूल खनति अन्ततो ॥ धम्मपद गाथा-संख्या २४७ ।
 - ९ वही गाथा-संख्या ९१ ।

कोई ब्राह्मण नहीं होता ब्राह्मण वही है जिसमें सत्य और धर्म है। जिसमें ये गुण हैं वही पवित्र है। यदि चित्तराग द्वेष और मोह के मल से अपवित्र है तो जटायों और भृगुछाल क्या करेंगे? ऊपरी रूपरग मनुष्यों की पहचान नहीं है। कुछ लोग तो बड़े सधर्म की भडक दिखाकर विचरण किया करते हैं वे नकली मिट्टी के बन भडकदार कुण्डल के समान अथवा लोहे के बन सोन का पानी चढ़ाये हुए के समान वेश बनाकर विचरण करते हैं और भीतर से मले तथा बाहर से चमकदार होते हैं।

धम्मपद से अलंकारों के विषय में कोई विशेष सूचना नहीं प्राप्त होती। हम केवल इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि सम्भवतः उस समय समृद्ध-वर्ग की स्त्रियों विशेषकर गणिकाओं में स्वर्णनिर्मित आभूषणों का ज्यादा प्रचलन था। धम्मपद से मणिकुण्डल का उल्लेख प्राप्त होता है जो बड़ ही कलात्मक ढंग से बने होते थे।

धम्मपद से तत्कालीन समाज में प्रचलित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसाधनों की भी जानकारी प्राप्त होती है। पुरुष और नारी दोनों ही विभिन्न प्रकार के प्रसाधनों का उपयोग करते थे यद्यपि प्रमुखतः यह नारी के जीवन का ही अंग माना जाता था। प्रसाधन में फलों और उनसे बनी मालाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान था जो स्त्रियों द्वारा केश विन्यास में प्रयुक्त होती थी। केशों को स्निग्ध करने के लिए तैलों का प्रचलन था जो सम्भवतः फलों से ही निर्मित होते थे। फलों से अनेक प्रकार के इत्र भी निकाले जाते थे। धम्मपद में माला बनानेवाले कुशल व्यक्तियों की चर्चा है। स्वयं कोसल राज प्रमेनजित की रानी मल्लिका एक मालाकार की पुत्री थी। चन्दन तगर कमल और जहो आदि सुगन्धित चीजों का वर्णन धम्मपद में प्राप्त होता है। पेड़ों के

१ धम्मपद गाथा-संख्या ३९३।

२ वही गाथा-संख्या ३९४।

३ प्राचीन भारतीय वेश-भेषा मोतीचन्द्र पृ. ४५।

४ धम्मपद गाथा-संख्या ३४५ तुलनीय बेरी गाथा क्रमशः १३।४।३२९ १३। १।२५९ १३।१।२६४ १३।१।२६८ १३।४।३२९ तथा गाथा-संख्या ११६८।

५ पुष्पशासिम्हा कथिरा मालागुणे बहू।

धम्मपद गाथा-संख्या ५३।

६ चन्दन तगर वापि उण्णल अथ वस्सिकी।

वही गाथा-संख्या ५५ तथा देखिए

गाथा-संख्या ४४ ४५ ५४ ५६।

मल फलों फलों और पत्तों के रस को निकालकर उनकी गन्ध से शरीर को सुगन्धित किया जाता था ।

लकड़ी का काम करनेवाले बढई कहलाते थे । इनका काय भवन-निर्माण और कलात्मक वस्तुएं बनाने से लेकर कृषि वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित औजार खिलौना आदि का निर्माण सभी कुछ था । इसके अतिरिक्त वे रथ बलगाड़ी आदि के अग-प्रस्थग का निर्माण करते थे । लकड़ी का काय करनेवालों को धम्मपद में तच्छक या तच्छका कहा गया है । श्रीमती टी डब्ल्यू रीज डेविडस के मत में ये रथकार अथवा यानकार ऐसी आदिवासी जातियाँ थीं जो वशानुगत रूप में रथ निर्माण या लकड़ी का काम किया करती थी । कृषि-कार्यों में प्रयुक्त होनेवाले सभी औजार लोहे से ही बनते थे जिन्हें बनानेवालों को लोहार या कुम्भकार कहते थे । बाण बनानेवाले लोगों को चापकार या उसुकार कहा जाता था । ये विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करने के बाद बाण बनाते थे । मालाकार फलों की माला आदि बनाते थे और उनकी कला भी शिल्प रूप में उल्लिखित है ।

धातु उद्योग में अनकानेक लोग लगे हुए थे जिन्हें लोहार स्वर्णकार और कसेरा कहा जाता था । इन सबमें प्रमुख लोहार होते थे जो लोहे से सम्बन्धित कार्य करते थे । लोहा और उसके तकनीकी ज्ञान तथा उसे पिघलाकर उससे विविध औजारों के बनाने की एक विकसित प्रणाली का आभास मिलता है । लोहे को साफ कर उसे कड़ा और मजबूत बनाकर उससे विविध औजारों के बनाने की एक विकसित प्रणाली का आभास मिलता है । लोहे को साफ कर उसे कड़ा और मजबूत बनाकर उससे विविध औजारों का निर्माण किया जाता था । इन औजारों में युद्ध में प्रयुक्त होनेवाले हथियार और सैनिकों के पहनने के कवच भी बनते थे । लोहे के बाण भी बनाये जाते थे । बाण बनानेवालों को इषुकार या उसुकार कहा जाता था । ये इषुकार

१ प्राचीन पालि-साहित्य से ज्ञात संस्कृति का एक अध्ययन त्रिवेदी कृष्ण कान्त पृ २२ अप्रकाशित शोधप्रबन्ध ।

२ दारु नमयन्ति तच्छका । धम्मपद गाथा-सख्या १४५ ।

३ द डायलास ऑफ दि बुद्ध जिल्द १ पृ १ ।

४ उसुकारा मयन्ति तेजन । धम्मपद गाथा-सख्या १४५ ।

५ बद्धकालीन भारतीय भूगोल उपाध्याय भरतसिंह पृ ५३ ।

६ सुत्तनिपात कासिमारदाजसुत्त ११४ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया रीसन ई जे पृ १८३ श्री-बुद्धिस्ट इण्डिया मेहुता एन रतिबाल पृ २४५ ।

बड़ी दक्षता से बाण बनाते थे। धम्मपद^१ में उसुकार द्वारा बिल्कुल सीधा तीर बनाने की प्रशंसा की गयी है। इस ग्रन्थ में जग लगकर लोहे के नष्ट होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है।

सुवण = सुवर्ण चाँदी = रुपिय मणि = मणि बिल्लोर = बेलर फलिक स्फटिक आदि धातुएँ एवं रत्न मूल्यवान समझ जाते थे। इनका प्रयोग अलंकार और बहुमूल्य पानों के निर्माण में होता था। दस सुवर्णकार और उसका अन्तवासी शुद्ध और अच्छी तरह से साफ किये गये सोने से ही किसी वस्तु का निर्माण कर अपनी योग्यता प्रदर्शित करते थे। धम्मपद की एक उपमा से ज्ञात होता है कि कम्मर = सुवर्णकार बारी बारी से चाँदी के मल को साफ करता है। यह सफाई सम्भवतः किसी अम्ल की सहायता से होती थी। वस्तु विनिमय के साथ साथ उस समय सिक्कों का लेन-देन भी चलता था। उस समय के प्रमुख सिक्के कार्षापण (रुपैया) या क्हापण का उल्लेख धम्मपद में प्राप्त होता है। किन्तु उसका मूल्यमान क्या था यह निश्चित नहीं हो पाता। धम्मपद का जो उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है उसकी अट्ठकथा के अनुसार एक क्हापण बीस मासे का होता था। किन्तु बुद्धघोष की यह टीका बुद्ध के समय से लगभग एक हजार वर्षों बाद गुप्तकाल में लिखी गयी थी। बुद्धघोष का यह कथन है कि क्हापण चाँदी का सिक्का होता था।

बौद्धधर्म में गुरुकुलों के समान ही गुरु शिष्य-परम्परा के निर्वाह की पूर्ण चेष्टा की गयी है। भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया कि वे अपने गुरुओं तथा गुरुतुल्य

१ उज करोति मेधावी उसुकारो व तेजन ।

धम्मपद गाथा-संख्या ३३ ।

२ अयसा व मल समुट्ठित तदुट्ठाय तमेव खादति ।

वही गाथा-संख्या २४ ।

३ अनुपुब्बेन मेधावी थाक थोक क्षणे क्षण ।

कम्मरारो रजतस्सेव निद्धमे मल मससो ॥

वही गाथा-संख्या २३९ ।

४ बहो गाथा-संख्या १८६ ।

५ धम्मपद अट्ठकथा बुद्धघोष सम्पादित एष सी नामन और एल एस तैलम बिल्ड २ पृ २७ ।

६ बहो पृ २७ साथ में देखिए बुद्धकालीन भारतीय भगोल उपाध्याय भर्तृहरि पृ ५५१ ।

व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में समुचित आदर अनुराग एवं सत्कार दिखाएँ। उपासकों को भी उपदेश दिये गये कि वे अपने माता-पिता अग्रज तथा गुरु का सम्मान करें। इस प्रकार का बन्दन मन बचन और काया का वह प्रशस्त व्यापार है जिससे पथ प्रदर्शक गुरु एवं विशिष्ट साधनारत साधकों के प्रति श्रद्धा और आदर प्रकट किया जाता है। इसमें उन व्यक्तियों को प्रणाम किया जाता है जो साधना-पथ पर अपेक्षाकृत आगे बढ़े हुए हैं। बन्दन के सम्बन्ध में बुद्ध-बचन है कि पुण्य की अभिलाषा करता हुआ व्यक्ति वषभर जो कुछ यज्ञ वह वनलोक में करता है उसका फल पुण्यात्माओं के अभिवादन के फल का चौथा भाग भी नहीं होता। अतः सरलवृत्ति महात्माओं को अभिवादन करना ही अधिक श्रेयस्कर है। सदा बूढ़ों की सेवा करनेवाले और अभिवादनशील पुरुष की चार वस्तुएँ बुद्धि को प्राप्त होती हैं—आयु सौन्दर्य सुख तथा बल। धम्मपद का यह श्लोक किञ्चित् परिवर्तन के साथ मनुस्मृति में भी पाया जाता है। उसमें कहा गया है कि अभिवादनशील और बूढ़ों की सेवा करनेवाले व्यक्ति की आयु विद्या कीर्ति और बल ये चारों बातें सदैव बढ़ती रहती हैं।

बुद्धकालीन समाज में पशु भी सम्पत्ति के रूप में माने जाते थे। उनमें कुछ पशु यथा—हाथी घोड़ युद्ध में भी उपयोगी थे। धम्मपद में हाथियों में महानाग तथा वनपालक नामक हाथी का उल्लेख मिलता है। जब कभी मद्योन्मत्त हाथी बन्धन तोड़कर भाग जाता था तो महावत उसे अकुश के द्वारा बन्धन किया करता था। हाथी और घोड़ पशुओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। इसके अतिरिक्त खच्चर और सूअर का उल्लेख भी धम्मपद में मिलता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सूअर शिकार के काम आते थे।

१ य किञ्चियिठिठ च हुत च लोके
सवच्छर यजेय पुन्नपेक्खो ।
सब्बम्पि त न चतुभागमेति
अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥

धम्मपद गाथा-संख्या १ ८ ।

२ अभिवादनशीलित्स निच्छ वद्दावचायिनो ।
चत्तारो धम्मा वडडन्ति आयु वण्णो सुख बलं ॥

वही गाथा-संख्या १ ९ ।

३ मनुस्मृति २।१२१ ।

४ धम्मपद गाथा-संख्या ३२५ ।

समाज में देवी-देवताओं की पूजा प्रचलित थी। पाकि-निकाय से ज्ञात होता है कि देवराज इन्द्र सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इनकी पूजा करनेवालों की संख्या समाज में सबसे अधिक थी और ब्राह्मणधर्मावलम्बियों के समान बौद्ध भी इनको देवराज ही मानते थे। वे इनका उल्लेख विभिन्न नामों से करते हैं जैसे शक्र वासव मधवा आदि। मधवा शब्द का उल्लेख धम्मपद में भी प्राप्त होता है लेकिन उनके काय और निवास-स्थान का बणन उपलब्ध नहीं है। धम्मपद से यह भी ज्ञात होता है कि उत्कालीन समाज में वृक्ष देवता बनदेवी चैत्य पवत कप वक्ष गन्धव नाग आदि की पूजा होती थी। वृक्षों को देवता अप्सरा नाग प्रेतात्मा आदि का निवास स्थान मानकर लोग सन्तान यश धन इत्यादि की अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए वृक्षोपासना करते थे। कतिपय लोग वृक्षवासी प्रेतात्माओं तथा नागों के भय निवारणार्थ वृक्ष-पूजा करते थे। वस्तुतः वृक्ष-पूजन नहीं होता था पूजा तो की जाती थी पूजित वृक्ष में निवास करनेवाले देवता अथवा प्रेतात्मा की। भारतीय ग्रामीण जनता में आज भी यह विश्वास प्रबल है। इसी आधार पर कई वृक्षों को देव-स्वरूप माना जाता है जैसे—पिप्पल। जब इसको दार्शनिक आधार प्रदान किया गया तो समस्त प्रकृति परमेश्वर की अभिव्यक्ति मानी गयी पर जनता के विश्वास का आधार तो अपने मूलरूप में ही बना रहा।

धम्मपद में सावजनिक काय-सम्बन्धी उल्लेख तो नहीं है लेकिन इस ग्रन्थ पर लिखी गयी टीकाओं से ज्ञात होता है कि जनता सावजनिक काय में अग्रसर रहती थी और बाग लगाना उपवन का निर्माण पुल बंधवाना प्याऊ बठाना कप खोदवाना और पथिकों के विश्राम के लिए धर्मशाला बनवाना उत्तम सावजनिक काय माने जाते थे। इसी प्रकार माग को साफ करना गाँवों की सफाई करना तथा सबके उपयोग के योग्य स्थलों को शुद्ध रखना महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य माने जाते थे।

१ अप्पमादेन मधवा देवान सेटठत गतो । धम्मपद गाथा-संख्या ३ ।

२ बहु वे सरण यन्ति पम्बतानि वनानि च ।
आरामकलचेत्यानि मनुस्सा भय तज्जिता ।।
नत खो सरणं खेम नेतं सरणमुत्तम ।
नेत सरण माग्गम सन्द दुक्खा पमुच्चति ।।

वही गाथा-संख्या १८८ १८९ ।

३ उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास डॉ० नलिनाप्रदत्त तथा श्रीकृष्णदत्त बाजपेयी पृ० १६ ।

४ धम्मपदट्टकथा मधमाणवक की कथा भिक्षु धमरक्षित (अप्रकाशित) ।

स्वर्ग-नरक का उल्लेख भी धम्मपद में देखने को मिलता है। भगवान् बुद्ध के अनुसार पाप-कर्म करनेवाले नरक में तथा सन्मार्ग पर चलनेवाले स्वर्ग को जाते हैं।^१ दुष्कर्म करनेवाला इस लोक तथा परलोक दोनों में दुःखी होता है। अपने कर्मों की बुराई देखकर वह शोक करता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्य-कर्म करनेवाला इस लोक तथा परलोक दोनों में प्रसन्न रहता है तथा अपने कर्मों की पवित्रता को देखकर वह सुखी रहता है।

इस काल में शिल्पियों की अवस्था अच्छी थी। उद्योग-व्यवहारे सुचारु रूप से चलत थे। समाज की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। वस्त्र उद्योग पर्वीस उन्नति पर था। कुटीर-बन्धों में लगे हुए लोग भी सुखी एवं प्रसन्न थे। व्यावसायिक केन्द्र अथवा नगर बजिक-पथों और जल-मार्गों के किनारे अवस्थित थे वाराणसी साकेत आबस्ती मथुरा कौशाम्बी वैशाली राजगृह चम्पा तक्षशिला कान्यकुब्ज कुशीनारा आदि ऐसे ही नगर थे। सबको अपन व्यवसाय की स्वतन्त्रता थी। समाज में आर्थिक स्थिति के अनुसार भी एक मापदण्ड था जिसके अनुसार क्षत्रिय महाशाल ब्राह्मण महाशाल श्रेष्ठ महाश्रेष्ठ अनुश्रेष्ठ और उत्तर श्रेष्ठ-पदों से धनवान लोग विनियत थे। राजा इनका बड़ा सम्मान करते थे और अनेक कार्यों में इनसे परामर्श लिया करत थे।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर धम्मपद से सामाजिक रचना का जो चित्र प्राप्त होता है उसमें वैदिक हिन्दू ऋणव्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष का तो कोई समर्थन नहीं है किन्तु व्यवहार में प्रचलित समाज के चार वर्णों और उन वर्णों के भीतर की अनकानेक जातियों को स्वीकृति दी गयी है। ऋण भी कमप्रधान ही थे किन्तु उनमें धीरे-धीरे जन्मजात श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना भर करती जा रही थी जिसका कि पीछे तथागत को विरोध करना पड़ा और कहना पड़ा कि व्यक्ति कम से ही नीच ऊँच होता है जन्म से नहीं। एक अलग वर्ण के रूप में धम्मपद में क्षुद्रों का कोई उल्लेख तो नहीं है किन्तु अनेक पेशेवर और हीन जातियों के रूप में इनका उल्लेख मिलता है जिन्हें कम्मकर अथवा टच्छक कहा गया है। चाण्डाल पुक्कुस और निषाद जैसी अन्य हीन जातियाँ भी थी। इसके अतिरिक्त कुटुम्ब परिवार विवाह खान-पान

१ धम्मपद गाथा-सङ्घा १२६।

२ वही १५।

३ वही १६।

४ बुद्धिस्ट इण्डिया टी डब्ल्यू रीज डेविडस पृ ५७।

वस्त्राभूषण और सामान्य प्रयोग की वस्तुओं और समाज में स्थापित विभिन्न साधनों का भी विवरण प्राप्त होता है। धम्मपद में ब्राह्मणों की यज्ञ परम्परा के सम्बन्ध में भी सूचनाएँ मिलती हैं। साथ ही सामान्य लोगों के धार्मिक आचार विचार देवी देवताओं आदि की भी चर्चाएँ हैं।

उत्तराध्ययन में प्रतिपादित सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री

धम्मपद की भाँति उत्तराध्ययन भी विशद धार्मिक ग्रन्थ है पर कलेवर में किञ्चित् बड़ा होने और यत्र-तत्र विवरणात्मक तथा सवाद आख्यानादि सामग्री की उपस्थिति के कारण यह सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से धम्मपद की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध प्रतीत होता है। नीचे इस ग्रन्थ में तत्कालीन वर्णाश्रम व्यवस्था पारिवारिक जीवन व्यापार शासन व्यवस्था आदि विषयों पर प्राप्त सामग्री का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तराध्ययनसूत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री के कुछ उल्लेख जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज नामक पुस्तक में डा. जगदीश चन्द्र जैन ने किया है। यद्यपि उसमें उत्तराध्ययनसूत्र के सन्दर्भों का भी उल्लेख हुआ है किन्तु वह एक व्यापक दृष्टि से लिखा गया ग्रन्थ है। उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन नामक ग्रन्थ में डा. सुदर्शनलाल जैन ने उत्तराध्ययन में उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री की विस्तार से चर्चा की है। उनका यह विवेचन सुव्यवस्थित एवं व्यापक है। उत्तराध्ययन की प्रस्तुत सामाजिक एवं सांस्कृतिक चर्चा में हम उन्हींके इस विवेचन को आधारभूत मानकर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि अनेक सन्दर्भों में हमें अन्यत्र से भी जो सामग्री उपलब्ध हुई है उसका भी हमने उपयोग किया है।

वर्णाश्रम व्यवस्था

वर्णव्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज का मरुदण्ड था। उत्तराध्ययन के युग में मुख्य रूप से दो प्रकार की जातियाँ थी एक आर्य दूसरी अनार्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण थे। ग्रन्थ में सदाचरण करनेवाले को आर्य और सत्कारहीन तथा सदाचरण से दूर रहनेवाले को अनाय कहा गया है। आर्यों के

१ जन आगम-साहित्य में भारतीय समाज जैन जगदीशचन्द्र पृ. २२१।

२ कम्मणा बम्मणो होइ कम्मणा होइ खत्तिओ ।

बहस्से कम्मणा होइ सुदो हवइ कम्मणा ॥

उत्तराध्ययन २५।३३।

३ उबहसन्ति अणारिया

बही १२।४।

रमए अज्जवयणं मित वय बममाहण ।

बही २५।२।

चरित्ता बम्म मारिय ।

बही १८।२५।

पाँच वेद थे—ऋग्वेद अर्थात् ऋषि कुल अर्थात् कर्म अर्थात् भाषा अर्थात् ।' उस समय आश्रम-व्यवस्था भी थी । गृहस्थाश्रम को उत्तराध्ययन में घोरश्रम कहा गया है । बाकी तीन आश्रमों का उत्कृष्ट सीधे रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता है । प्रत्येक वर्ण और आश्रमवालों के कार्य भिन्न थे ।

उत्तराध्ययनसूत्र में और सामान्यरूप से प्राचीन जैन-साहित्य में विभिन्न वर्णों जातियों आदि के विषय में निम्न प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है—

१ ब्राह्मण

चारों वर्णों में ब्राह्मणों की प्रमुखता थी । अधिकांश ब्राह्मण जैनधर्म के विरोधी थे अतः जैनधर्म में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों को श्रेष्ठता प्रदान की गयी । तीर्थंकर क्षत्रिय-कुल में ही उत्पन्न होते हैं । इसी कारण महावीर को देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में परिवर्तित किया गया । लेकिन उत्तराध्ययनसूत्र में कही भी ब्राह्मणों को क्षत्रियो से निम्नकोटि का नहीं बताया गया है । अपितु उसे वेदवित यज्ञार्थी ज्योतिषांग विद्या के ज्ञाता और धर्मशास्त्रों के पारगामी स्वात्मा और पर के आत्मा का उद्धार करने का अपने म सामर्थ्य रखनेवाला सर्वकामनाओं को पूरा करनेवाला तथा पुण्यक्षेत्र आदि विशेषणों से अलंकृत किया गया है । आगम साहित्य में अनेक स्थानों पर श्रमण और ब्राह्मण शब्द का प्रयोग एक साथ किया गया है जिससे यह भी प्रतीत होता है कि दोनों का समान रूप से आदरणीय स्थान था ।

१ जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज पृ २२१ ।

२ घोरश्रम चरित्तानं । उत्तराध्ययन १।४२ ।

३ निशीथचूर्णि ४८७ की चूर्णि आवश्यकचूर्णि पृ ४९६ जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज पृ २२४ ।

४ कल्पसूत्र २।२२ आवश्यकचूर्णि प २३९ तुलनीय डॉ जी एस धुय कास्ट एण्ड ब्लास इन इण्डिया पृ ६३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९३ ।

५ जेय वेयविक विष्णाजस्रटठा यजे दिया ।

जोइ समविक जेय जेय धम्माण पारवा ॥

जे समत्था समुद्धत्तु पर अण्णामव य ।

तेसि अन्नमिणं देय भो मिकख सव्वकामिय ॥

उत्तराध्ययन २५।७-८ तच्छ १२।१३ ।

६ आवश्यकचूर्णि पृ ७३ तुलनीय संयुक्तनिकाय समणब्राह्मणसूत्र २ पृ १२९ ।

उत्तराध्ययनसूत्र में ब्राह्मण के लिए माह्य घण्ट का उल्लेख है जिसका अर्थ डॉ० सुदर्शनलाल जैन ने 'मत्तमारो' किया है। उस युग में ब्राह्मणों में यज्ञ-भाग का प्रचलन था। वे अपने विद्यार्थियों के साथ इधर-उधर परिभ्रमण भी करते थे। उत्तराध्ययनसूत्र में भी विजयघोष ब्राह्मण के यज्ञ का उल्लेख है। जयघोष और विजयघोष नाम के दो भाई थे। जयघोष मुनि बन गये। विजयघोष ने यज्ञ का आयोजन किया। मुनि जयघोष यज्ञवाट में भिक्षा लेने गये। यज्ञ-स्वामी ने भिक्षा देने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया जायगा। तब मुनि जयघोष ने समभाव रखते हुए उसे ब्राह्मण के लक्षण बताये।

क्षत्रिय

क्षत्रिय युद्ध-कला में निष्णात होते थे। प्रजा की रक्षा करना इनका परम कर्तव्य माना जाता था। उत्तराध्ययनसूत्र में ऐसे अनकक्ष क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख

१ उत्तराध्ययन २५।१९ २ २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३४।

२ उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ३९३।

३ के एत्य खत्ता उवजोइया वा अज्जावया वा सह खण्डिहं ।

एय खु वण्डण फलेण हुन्ता कण्डम्मिचेत्तण खलेप्पज्ज जोन ? ॥

अज्जावयाण वयणं सुणत्ता उद्धाइया तत्थ बहुकुमारा ।

वण्डेहि वित्तेहि कसेहि वेव समागया त इसि तालयन्ति ॥

उत्तराध्ययन १२।१८ १९ ।

४ वही २५वाँ अध्ययन ।

५ इषकार राजा-उत्तराध्ययन १४।३ ४८ उदायन राजा-वही १८।४८
करकण्ड-वही १८।४६ ४७ काशीराज-वही १८।४९ केशव-वही २२।
६ ८ १ २७ ११।२१ कौशल राजा-वही १२।२ २२ जय-वही
१८।४३ वार्णाभद्र-वही १८।४४ द्विमुख-वही १८।४६ ४७ नगति-
वही १८।४६ ४७ ब्रह्मदत्त शक्रवर्ती वही १३वाँ अध्ययन भरत-वही
१८।३४ भोगराज-वही २२।८ ४४ मधवा-वही १८।३६ मुगापुत्र-वही
१९वाँ अध्ययन महापथ-वही १८।४१ महावल राजा-वही १८।५१
रवनेमी-वही २२।३४-४४ राम-वही २२।२ २७ बलभद्र-वही १९।१
२ वासुदेव-वही २२।१-३ ७ विजय-वही १८।५ श्रेणिक राजा-वही
२।२ १ १४ १५ ५४ सगर-वही १८।३५ समत्कुमार-वही १८।
३७ सजय राजा-वही १८वाँ अध्ययन समुद्रविजय-वही २२।३ ३६ ४४
हरिवेण राजा-वही १८।४२ ।

मिलता है जो धन वैभव आदि का परित्याग कर दीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त हो गये। राजा अपने मुजबल से देश पर शासन करता था। वह सर्वसम्पन्न व्यक्ति होता था। छत्र चामर सिंहासन आदि राज चिह्न थे। राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। यदि वह विरक्त हो जाता तो लघु पुत्र को भी राज्य-सिंहासन दे दिया जाता था। राजकुमार यदि दुर्घटना में फँस जाता तो उसे देश से निकाल दिया जाता था।

वश्य

गृहपतियों को इक्ष्म श्रेष्ठी और कौटम्बिक नाम से भी पुकारा गया है। कितने ही गृहपति भगवान् महावीर के परमभक्त थे। उनके पास अपार धन-सम्पत्ति थी। वे खेती और व्यापार करते थे। व्यापार करने के कारण इन्हें वणिक् भी कहा जाता था। उस समय व्यापार जहाजों के द्वारा भी चलता था। उत्तराध्ययन म कुछ ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि ये लोग व्यापार करते हुए विदेश में यात्री भी कर लेते थे तथा व्यापार-सम्बन्धी काम समाप्त हो जाने पर उस विवाहिता स्त्री को साथ लेकर अपने देश लौट आते थे। ये लोग ७२ कलाओं का अध्ययन करते थे तथा नीतिशास्त्र में भी निपुण थे। ये लोग दोगुन्दक नामक देव के समान विघ्नरहित होकर सुखों का उपभोग करते थे। कौशाम्बी नाम की नगरी में निवास करनेवाले अनायी मुनि के पिता अधिक धन का सञ्चय करने से प्रभूतधनसञ्चय नाम से जाने जाने लगे। इससे पता चलता है कि ये लोग प्रायः चतुर वनाढ्य और विवेकशील

- १ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्तिपत्र ४८९ तथा २२।११।
- २ बही सुखबोधावृत्तिपत्र ८४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९६।
- ३ महावीरस्य भगवतो सीसे सोडमहूपणो ॥ उत्तराध्ययन २१।१।
- ४ चपाए पालिनाम साबए भासि वाणिए । बही २१।१ ३५।१४।
पिहुडे बवहरतस्स वाणिओदेह धुयर ।
त ससत्त पइगिष्ण सदेसमहूपत्थिओ ॥ बही २१।३।
- ५ बावसरीकलाओय सिक्खिए नीइकोविए । बही २१।६।
तस्स रूपवइ भज्जं पिया आणइ रुविणी ।
पासाए कीलए रम्मे देवो दोगुदगोअहा ॥ बही २१।७।
- ६ कौशम्बी नाम नगरी पुराणपुर भेषधी ।
उत्थ भासी पिया मज्झमयवण संचओ ॥ बही २।१८।

होते थे। कुछ बौद्धिक सचसवृत्ति को ग्रहण कर अर्थात् अपने सारे सांसारिक ऐश्वर्य को तिलाञ्जलि देकर बौद्धधर्म के धर्म में दीक्षित हो जाते थे। उत्तराध्ययन में वैश्य के लिए श्रावक शब्द का भी प्रयोग किया गया है जिससे पता चलता है कि चम्पानगरी का वह पालित नामवाला श्रावक केवल नाममात्र का श्रावक नहीं था बल्कि व्यापारी होने के साथ-साथ वह शास्त्रों के रहस्य का वेत्ता और जीवाजीवादि पदार्थों के मम का जाननेवाला था।

घात

प्राचीन भारत में शूद्रों की दशा बड़ी दयनीय थी। समाज में इनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। उत्तराध्ययनसूत्र के कुछ प्रसंगों से यह पता चलता है कि इनकी जाति अधम मानी जाती थी और समाज के लोग इनसे घृणा करते थे। पर कुछ ऐसे भी प्रसंग दृष्टिगोचर होते हैं जिनसे पता चलता है कि नीच जाति में उत्पन्न होते हुए भी ये लोग ज्ञानार्जन करके गुणी और चित्तेन्द्रिय बन गये। पुरिमतालनगर के चित्र और काम्पिल्यनगर के सम्मत ने चाण्डालकुलोत्पन्न होत हुए भी कठिन तपस्या के द्वारा देवलोक को प्राप्त हो गये। उत्तराध्ययनसूत्र में चारों वर्णों की स्थापना का मुख्य आधार कम माना गया है। इससे इस बात पर तो प्रकाश नहीं पड़ता कि किस वर्ण का कर्म क्या है फिर भी श्रमण सस्कृति के अनुसार इन चार वर्णों की स्थापना का मुख्य आधार सामाजिक उच्चता और नीचता तथा जातिवाद नहीं है इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है।

१ इस सन्दर्भ के लिए देखिये—अनाथीमनि—उत्तराध्ययन २ बी अध्ययन चित्तमुनि—वही १३।२ ३ ९ ११ १३ १८ ३५ समुद्रपाल—वही २१बी अध्ययन।

२ वही २१।१ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९७।

३ निग्गन्थ पावयण सावए से विकोविए। उत्तराध्ययन २१।२।

४ नरिद । जाई अहमानराण सोवागजाइ दुहयो गयाण।

जहि वय वक्खजणरसवेस्सा वसीय सोवाग—निवेशणसु ॥ वही १३।१८ १९।

५ सोवागकुलसभओ गुणुत्तरधरोमुणी।

हरिएसबलोनाम आसि भिक्ख जिह्दिओ ॥ वही १२।१।

६ दासा दसण्णे आसी मिया कालिजरे नगे।

इमानोछटिठया जाई अन्नभानेणजाविणा ॥

वही १३।६७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९८।

७ सुदो हवइ कम्पुणा ॥

उत्तराध्ययन २५।३३।

विभिन्न जातियाँ एक गोत्रादि

उत्तराध्ययनसूत्र में प्राप्त अनेक सन्दर्भों से यह ज्ञात होता है कि वर्णों के अतिरिक्त बहुत सारी छोटी-छोटी उपजातियाँ भी थीं। जैसे—सवार^१ भारवाहक कर्षक^२ सारथि बहई कोहकार^३ गोपाल भण्डपाल भिक्षुसाधाय नाविक और विविध प्रकार के शिल्पी आदि। इनके अतिरिक्त कुछ वर्णसंकर जातियों का भी उल्लेख मिलता है जैसे बुक्कुस और श्वपाक।

उत्तराध्ययनसूत्र में उपर्युक्त जातियों के अतिरिक्त गोत्रों कुलों और वंशों आदि का भी उल्लेख मिलता है। गोत्रों में काश्यप गौतम गर्ग और बशिष्ठ कुलों में

१	हयभदद व वाहए ।	उत्तराध्ययन १।३७ ।
२	अबले जह भारवाहए ।	वही १।३३ ।
३	गले सु वीयाइ बवन्ति कासगा ।	वही १२।१२ ।
४	अह सारही बिचिन्तेइ ।	वही २७।१५ तथा
	देखिए—वही २२।१५ १७ आदि ।	
५	बखडईहि दुमो विव ।	वही १९।६६ ।
६	बबेडमुटिठमार्ईहि कुमारेहि अय पिब ।	
	ताडिओ कुटिठओ भिन्नो चुण्णिओ य अणत्तसो ।।	वही १९।६७ ।
७	गोवालो भण्डवालो बाजहातद्व्बडणिस्सरो ।	वही २२।४६ ।
८	वही ।	
९	उवट्टिया मे आयरिया बिज्जा—मन्तति गच्छिगा ।	वही २।२२ ।
१०	जीवो बुक्कइ नाविओ ।	वही २३।७३ ।
११	माहण भोइय विविहा य सिप्पिणो ।	वही १५।९ ।
१२	महावीरेण कासवेण पवइए ।	वही २९ का प्रारम्भिक
	गद्य तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिचीलन पृ ३९८ ३९९ ।	
१३	तहा गोत्तेण गोयमो ।	उत्तराध्ययन १८।२२ तथा २२।५ ।
१४	धरे गणहरे मग्गे ।	वही २७।१ ।
१५	वासिटिठ ! भिक्षुआयरियाइ कालो ।	वही १४।२९ ।

२३४ : बौद्ध तथा जैनदर्शन

अगन्धन भोग गन्धन और प्रान्तकुलो का और वंशों में इक्ष्वाकु व यादव वंश आदि का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है।

पारिवारिक जीवन

उत्तराध्ययनसूत्र में कहीं-कहीं पारिवारिक जीवन का भी संकेत मिलता है। ग्रन्थ के रचनाकाल में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के परिवार थे। सामान्य परिवार के सदस्य प्रायः माता पिता पुत्रवधु भाई पत्नी तथा औरसपुत्र माने जाते थे।

परिवार में माता पिता का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। परिवार का प्रधान शक्तिश्च पिता के ऊपर निर्भर था। माता पिता अपने पुत्र की लुप्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मगधनरेश महाराजा श्रणिक को अपने द्वारे में बताते हुए मुनि कहता है कि कौशाम्बी नाम की अतिप्राचीन नगरी में प्रभत वनसन्धय नाम के उसके पिता निवास करते थे। एक दिन एकाएक उसको अपनी आँखों में अत्यन्त पीड़ा होने लगी तथा आँखों की वदना के कारण शरीर के प्रत्येक अवयव में दाह उत्पन्न हो गया। चिकित्सा के लिए चिकित्साशास्त्र में निष्णात वैद्य वहाँ पर उपस्थित थे लेकिन वे उसकी वदना की निवृत्ति में सफल न हो सके। वैद्यों की प्रसन्नता के लिए पिता ने घर में विद्यमान अनेक बहुमूल्य पदार्थ उनको भेंट कर दिये। इसके अतिरिक्त उसके दुःख की निवृत्ति के लिए माता ने भी अनेक प्रकार के उपाय किये। इससे पता चलता है कि परिवार में पुत्र माता पिता का स्नेह भाजन माना जाता था। उत्तराध्ययनसूत्र में प्राप्त प्रसंगों के आधार पर पता चलता है कि कभी-कभी पुत्र जब दीक्षा

१ कुले जाया अगवण । उत्तराध्ययन २२।४२।

२ माहण भोइय विविहाय सिप्पिणो । वही १५।९।

३ माकुले गन्धणाहोमो । वही २२।४४।

४ इवस्सामरायवसभो । वही १८।३८।

५ वही २२।२७ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ३९९।

६ मायापियाण्हुसाभाया मज्जा पुत्ताय ओरसा ।

उत्तराध्ययन ६।३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४१।

७ पिथा मे सव्वसार पि दिज्जाहि ममकारणा ।

उत्तराध्ययन २।२४।

८ माया य मे महाराय ! पुत्तसोगदुहट्ठिया ।

वही २।२५।

ग्रहण करने समता या तो उसके माता-पिता असह्य वेधना का अनुभव करते थे। कुछ माता-पिता ऐसे भी थे जो पुत्र के साथ ही साथ दीक्षा ग्रहण कर लेते थे। उत्तराध्ययनसूत्र के १४वें अध्यायन में प्राप्त भृगु पुरोहित की कथा से यह स्पष्ट होता है। भृगु पुरोहित के दोनों पुत्रों को जब साधुओं ने प्रतिबोध दिया तो उन्होंने संयम लेने का निर्णय किया और माता-पिता को अपने इस निर्णय की सूचना दी। पहले तो माता पिता ने बहुत कुछ समझाया किन्तु जब देखा कि वे नहीं मान रहे हैं तो भृगु पुरोहित ने अपनी पत्नी यशा से इस प्रकार कहा— जिस प्रकार वृक्ष अपनी शाखाओं से ही शोभा को प्राप्त होता है और शाखाओं के कट जान से उसकी सारी रमणीयता समाप्त हो जाती है उसी प्रकार पुत्रों के बिना मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं है। जैसे इस लोक में परों से रहित पक्षी रण म सेना के बिना राजा एवं जहाज के डबने से घनरहित बणिक् अत्यन्त दुःखी होता है उसी प्रकार पुत्रों के बिना मुझे भी अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करना पडगा। प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राप्त सकेतों से यह पता चलता है कि पुत्र और पति के दीक्षा ग्रहण कर लेने पर पत्नी भी घर में रहना उचित नहीं समझती थी तथा इन दोनों के साथ ही समय-त्रत ग्रहण कर लेती थी।

भाई भाई में अट्ट प्रेम होता था। पुरिमतालनगर के विशाल श्रेष्ठि-कुल में उत्पन्न चित्तमुनि पाँच पूर्वजन्मों में अपने भाई ब्रह्मदत्त ऋकवर्ती के साथ साथ उत्पन्न होता है परन्तु छोटे जन्म में पथक-पथक हो जाता है। पुनः काम्पिल्यनगर में एक बार भेंट होने पर दोनों अपने सुख-दुःख का हाल कहते हैं। ब्रह्मदत्त ऋकवर्ती अपना वैभव चित्तमुनि को देना चाहता है लेकिन वह उसमें प्रलोभित नहीं होता है। वह ब्रह्मदत्त को उपदेश देता है लेकिन जब वह धर्मोपदेश का पालन नहीं करता तब वह अपना उपदेश व्यर्थ समझकर वहाँ से चला जाता है और कठिन तपस्या के द्वारा मुक्ति

- १ पहीणपुत्तस्स हुनत्थि बासी वासिट्ठि ! भिक्खायरियाहकालो ।
साहाहि ल्खलो लहए समाहि छिन्नाहि साहाहि तमेव खाण ॥
पक्खिहूणोव्वजहेह पक्खी भिच्चा बिहूणो अरणे नरिन्दो ।
विबन्ससरो बणिओव्व पोए पहीणपुत्तो भि तद्वा अह पि ॥

उत्तराध्ययन १४।२९ ३ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन
पृ ४ १४ २।

- २ पत्तेन्ति पुताय पईय मज्जा तेह कह माज्जुमिस्समेक्का ।

उत्तराध्ययन १४।३६ ।

को प्राप्त करता है। इसी प्रकार इधुकार देश के राजा और रानी पुरोहित और उसकी पत्नी पुरोहित के दोनों पुत्र—जहाँ व्यक्ति पूषजन्म का ज्ञान होने पर दीक्षा लेते हैं। एक अन्य सन्दर्भ में जयघोष नामक मुनि द्वारा विजयघोष नामक अपने भाई के हित के लिए उचित माग पर चलने का उपदेश दिये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उपर्युक्त विवरणों से पता चलता है कि परिवार में भाइयों का एक-दूसरे के प्रति अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध था और वह सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर तक निर्वाह करने का प्रयत्न किया जाता था।

उत्तराध्ययनसूत्र में नारी के अनेक रूपों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों के रूपलावण्य में पुरुष की आसक्ति न हो इसलिए ग्रन्थ में स्त्रियों को राक्षसी एवं पङ्क भत (कीचड) तक कहा गया है। ये नाना प्रकार की चित्तवाली हैं तथा वक्षस्थल में कुचों (भासपिण्ड) को धारण करती हैं। ये पहले पुरुष को प्रलोभित करती हैं पश्चात् उनसे दास की तरह व्यवहार करती हैं। ग्रन्थ में कुछ ऐसे भी सन्दर्भ मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि पति के मरण के बाद अन्त पुर में सुरक्षित रहनेवाली स्त्रियों को कभी कभी कोई दूसरे ही पुरुष अपने उपभोग में लाता था।

नारी का दूसरा रूप आदश था परन्तु इस प्रकार की नारियाँ बहुत कम थीं। अनाथी मुनि को दुःख से विमुक्त कराने के लिए उनकी पत्नी रात दिन उनकी परिचर्या में लगी रहती थी तथा उसका सारा समय प्रायः रोने में ही व्यतीत होता था। अपने पति के वियोग में वह अन्न जल और स्नान करना तथा चन्दनादि सुगन्धि द्रव्यों का

१ आसिमो भायरदो वि अन्नम नवसाणुगा ।

अन्नमन्नमणरत्ता अन्नमन्नहिएसिणो ॥

उत्तराध्ययन १३।५ ।

२ वही १४वाँ अध्यायन तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ४ २ ।

३ उत्तराध्ययन २५वाँ अध्यायन ।

४ पङ्कभयाओ इत्थिओ । वही २।१७ ।

५ नो रक्षसीसु गिज्जज्जा गडदच्छासु णगच्चित्तासु ।

जाओ पुरिसपलोभित्ता खेत्तमिंति ज्जा व दासेहि ॥

वही ८।१८ ।

६ तओ तेण्डज्जिए दब्बे दारे य परिरेक्खिए ।

कीलत्ति ने नरा राय हटठत्तुठमल किया ॥

वही १८।१६ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४ ३ ।

शरीर पर क्लिपन करना एवं पुष्पमाला आदि का पहनना इन सब वस्तुओं का परिस्थान कर दिया था। परन्तु इतनी समवेदना प्रकट करने पर भी वह अपने पति को दुःख से छुड़ाने में सफल न हो सकी।^१ इस प्रकार ध्वनिरूप से कुलीन स्त्री के गुणों का भी वर्णन किया गया है। आदर्श नारी के रूप में परिवार में पतिव्रता नारी का प्रथम स्थान था। राजीमती इसी प्रकार स्त्रीजनोचित सबलक्षणों से युक्त थी। अर्थात् कुलीन और सुशील स्त्रियों में जो गुण और लक्षण होने चाहिए वे सब उसमें विद्यमान थे। जिस समय राजीमती को पशुओं की दीनदशा को देखकर विवाह का सकल्प छोड़कर अरिष्टनेमि के वापस लौटने और दीक्षा ग्रहण करने का समाचार मिला उस समय उसका सारा ही हृष बिलीन हो गया और शोक के मारे वह मर्च्छित हो गयी। लेकिन अरिष्टनेमि के महान् वैयास की बात सुनकर वह भी अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हुई तथा ससार से विरक्त हो गयी। अतः भारत का मुख उज्ज्वल करनेवाली रमणियों में राजीमती का स्थान विशेष प्रतिष्ठा को लिये हुए है। इस प्रकार बहुत सी सहस्रियों को दीक्षा देकर और उनको साथ लेकर भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दन करने के लिए वह रैवतक पर्वत पर जा रही थी। अचानक जोर की वर्षा न समो को सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर दिया। सब इधर उधर तितर बितर हो गयी। राजीमती एक गुफा में पहुँची जहाँ रथनेमि ध्यान में लीन खड़े थे। रथनेमि ने राजीमती को देखा और सासारिक विषय भोगों का आनन्दपूर्वक सेवन करने की अभ्यथना की। तब राजीमती ने स्पष्ट कहा— रथनेमि ! मैं तुम्हारे ही भाई की परियत्ता हूँ और तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो ? क्या यह वचन किये को फिर चाटन के समान घणास्पद नहीं है ? तुम अपने और मेरे कुल के गौरव को स्मरण करो। इस प्रकार के अघटित प्रस्ताव को रखते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। राजीमती की

१ भारिया मे महाराय ! अणस्ता अणुव्वया ।
असुपुण्णहि नयणहि उर मे परि सिच्चई ॥
अन्नपाण च्छाण च्च गन्ध-मल्ल विलेवण ।
मएनायमणाय वा सा बाला नोवभजई ॥

उत्तराध्ययन २ १२८ २९ तथा

उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४४ ।

२ पक्खदेवजलिय जोइ धूमकेउं दुरासय ।
नेच्छन्ति वतय मोसु कुले जाया अणवणे ॥
विरस्युतेजसो कामी ! जीत जीवियकारणा ।
अन्त इच्छसि आवेउं सेय ते मरण भवे ॥

उत्तराध्ययन २२।४२ ४३ ।

२३८ बौद्ध कथा जैनकथ

चात से रथनेमि को अपनी भल समझ में आयी । अकुस द्वारा जैसे मत्त हाथी बस में आ जाता है शान्त-भाव से अपने पथ पर चल्क पडता है वैसे ही रथनेमि भी राजीमती के बोध-वचनों से स्वस्थ होकर स्वयं अपने समय-पथ पर आरुढ़ हो गया । इसी प्रकार द्रुपकार देश के राजा की पत्नी कमलावती अपने पति को सदुपदेश द्वारा सम्मार्ग पर लाने की कोशिश करती है और उसमें सफल भी हो जाती है । फिर दोनों जैन-दीक्षा लेकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाते हैं । इससे पता चलता है कि पतिव्रता स्त्री के लिए पति के अतिरिक्त शेष सब निरर्थक समझा जाता था । उत्तराध्ययनसूत्र में राजीमती के लिए बहुश्रुता विशेषण दिया गया है । अतः राजीमती का बहुत सख्या में अन्य स्त्री-जन को दीक्षित करना उनके विशिष्ट श्रुतज्ञान को ही प्रदर्शित करता है । य स्त्रियाँ अपन शरीर पर च दनादि सुगन्धि द्रव्यों का विलेपन करती थी तथा बालों में पुष्प की माला धारण करती थी । य अपने उलझ हुए केशों को सुलझान के लिए बाँस के बन हुए मोट दाँतोवाले ब्रश अथवा कष का प्रयोग करती थी । कुछ कयाय योग्य वर के साथ ब्याह दी जाती थी तथा कुछ कयाय एसी भी थी जिन्हें माँगन के लिए वर-पक्ष के लोग स्वयं कन्या के घर आते थे ।

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि नारी का स्वतन्त्र अस्तित्व था । फिर भी वह पुरुषों के अधीन तथा विषय वासना की पति के निमित्त समझी जाती थी ।

१ तीसे सोवयण सो चा सजयाए सुभासिय ।

अकुसेण जहानागो वस्से सपडिवाइओ ॥

उत्तराध्ययन २२।४८ तथा देखिए २२वाँ अध्यायन ।

२ वही १४।३७-४९ ।

३ सयण परिणय च्च सीलवत्ता बहुस्सुया ।

वही २२।३२ तथा उत्तराध्ययनसूत्र

एक परिशीलन पृ ४ ५ ।

४ उत्तराध्ययन २ ।२९ ।

५ अहसाभमर सनिभो कुच्च-फणम-वसाहिए । वही २२।३ ।

६ पिहुण्ड ववहरन्तस्सवाणिओदेइ वयरं । वही २१।३ ।

७ तस्स राई मइ कन्म भज्ज जायइ केसवो । वही २२।६ ।

८ वणेण कि वम्मघराहि गारे । वही १४।१७ १९।१७

तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४ ६ ।

उत्तराध्ययनसूत्र में कुछ धार्मिक तथा लोकव्यावहारिक रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं का उल्लेख भी मिलता है। सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान विवाह को दिया जाता है। विवाह स्त्री और पुरुष के मञ्जुल सामञ्जस्य को कहा जाता है। जब पुत्र विद्याध्ययन समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त करता था तब पिता उसकी शादी किसी रूपवती कन्या के साथ कर देता था। अष्ट कन्याओं को माँगने के लिए बर-पक्ष के लोग स्वयं कन्या के घर आते थे तभी तो उग्रसेन ने वासुदेव से कहा कि यदि नेमिकुमार विवाहोचित महोत्सव के साथ मेरे घर आब तो मैं विधिपूर्वक उसको कन्या देने के लिए सबप्रकार से प्रस्तुत हूँ। विवाह का समय समीप आने पर अया विजया ऋद्धि वृद्धि आदि औषधियों से सस्कारित पानी से बर को स्नान कराया जाता था तत्पश्चात् मशाल आदि से ललाट का स्पर्श करना मागलिक माना जाता था। श्रेष्ठ कन्याय राजा-महाराजाओं को उपहार में दी जाती थी। वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा को जब उसके पिता ने मुनि हरिकेश से विवाह के लिए प्रार्थना की तब मुनि ने विवाह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अतः इस प्रकार के ऋषि नरेन्द्रों तथा देवेन्द्रों से भी पूजित माने जाते थे। उत्तराध्ययनसूत्र में प्राप्त सकेतों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उस समय के राजा महाराजाओं की कई पत्नियाँ होती थी जिनके साथ वे भोग भोगा करते थे। सौर्यपुर नगर के राजा वसुदेव की रोहिणी और देवकी ये दो स्त्रियाँ थीं। कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी होती थी जो अपने पति के मृत्योपरान्त अथ हृष्ट-पुष्ट पुरुष के साथ स्वेच्छा से चली जाती थी।

ग्रन्थ में दाहसंस्कार के भी उल्लेख हैं। पिता की मृत्यु पर पुत्र पुत्र के मरने पर पिता भाई की मृत्यु पर भाई और सने-सम्बन्धी की मृत्यु पर जाति-जन चिंता न

१ उत्तराध्ययन २१।७।

२ बही २२।६ ८।

३ सम्बोसहीहिष्णुविभो कयकोऊयमगलो।

दिव्यजुयत्नपरिहिओ आभरणोहि विभसिओ ॥ बही २२।९।

४ देवाभिओमेणनिओइएण दिन्ना मुरन्ना मणसा न ज्ञाया।

जोमेत्तया नेच्छइ दिज्जमार्णि पिऊणासय कोसलिएण रन्ना ॥

बही १२।२१ २२।

५ तस्सअज्जा बुवेआसी रोहिणी देवई तहा।

बही २२।२।

६ बही १८।१६ १३।२५ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४१२।

२४ बौद्ध तथा जन्मवर्ष

अग्नि लेकर एक-दूसरे के पीछे घर का अनुसरण करते थे। मृत्यु स्वाभाविक रूप से आयु की समाप्ति होने पर तथा युद्ध आदि में तो होती ही थी परन्तु कुछ प्राणी शस्त्र प्रहार विषमक्षण अग्नि प्रवेश जल प्रवेश तथा त्याज्य वस्तु का सेवन करके आत्मघात भी करते थे। इसके अतिरिक्त जैन साधु मृत्यु समय आहार-त्यागरूप सल्लेखना व्रत लेकर धारी का त्याग करते थे।

उस युग में देश में खती-बारी की बहुतायत थी इसलिए भोजन की कमी नहीं थी। पर यह सत्य है कि सामान्य पुरुष को उत्तम भोजन नहीं मिलता था। भोज्य पदार्थों में दूध दही मक्खन थी तेल चाबलो से निष्पन्न ओदन और उसके साथ अनेक प्रकार के व्यञ्जन प्रतिदिन भोजन के काम में आते थे। पूड़ और खाजे उस समय के विशेष मिष्ठान्न थे जो विशेष अवसरों पर बनाये जाते थे। जैन साधु और साध्वी श्रावक और श्राविका मास और मदिरा का उपयोग कतई नहीं करते थे। अन्य लोगों में उसका प्रचलन था। मत्स्य बकरा भृगु तथा महिष का मास बड़ चाव से खाया जाता था। मछली पकड़ने के लिए लोहे के काँटों का प्रयोग किया जाता था जिसे बडिष कहा गया है। इसके अतिरिक्त जालों का भी उल्लेख मिलता है। उस

१ उत्तराध्ययन १३।२५।

२ सत्यगृहण विसभक्षण च

जन्मण मरणाणिबन्धन्ति ।

वही ३६।२६७।

३ मरणपिसपुष्णाण विप्पसणमणघाय ।

वही ५।१८ ५।३१।

न सतसति मरणत सीलवन्ता बहुसुया ।

४ भुजाहिं सालिम कर ।

वही ५।२९।

नाणावजण-सज्जुय

वही १२।३४।

५ पभयमान त भुजसू

वही १२।३५।

६ बार्डेहिं पजरेहिं च सनिरुद्धाय अञ्छहिं ।

वही २२।१६ ८।१२ १५।१३।

नाह रमे पक्खिणि पजरेवा ।

वही १४।४१।

७ अय कक्कर भोइय जहाएस व एलए ।

वही ७।७।

पासेहिं कडजालेहिं मिओवाअबसो अह ।

वही १९।६४।

हिं सउणो विव ।

वही १९।६६।

हुआसण जलनम्मि चिआसु महिसो विव ।

वही १९।५८।

८ रागाउरे बडिसविमिन्नकाए

मञ्छजहा आमिसभोग गिडे ।

वही ३२।६३।

९. वही १९।६५ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४१५।

समय समाज में मदिरा-पान का भी प्रचलन था यथा—सुरा सीधु मेरक मधु और वारुणी । इसके साथ ही साथ खजूर कास दुग्ध सौंड शकरा कौडे तम्बे निम्ब कट रोहिणी मध मिश्र सौंड गजपोषल आम्र तवर और कपित्थफल के रसों का सेवन किया जाता था ।^१

पशु-सम्पत्ति स्थानापन्न थे । कुछ पशु युद्ध-स्थल में कुछ शिकार म कुछ मेहमान के प्रीतिभोज में कुछ यज्ञ म और कुछ अन्य कामों में आते थे । पालत पशुओं में गाय बैल घोडा और हाथी का उल्लेख मिलता है । पशुओं में घोडा और हाथी श्रेष्ठ माने जाते थे । उत्तराध्ययन में अनेक स्थानो पर गलि अश्व का भी उल्लेख आता ह । वे दुर्बिनीत होते थ । उन्हें चलाने या रोकने म भी चाबुक का प्रयोग करना पडता था । युद्ध म हाथी को आगे रखा जाता था इसीलिए उसे सन्नाम-शीष के विभूषण से अलंकृत किया गया है । उस समय कम्बोज देश के कन्थक घोड बहुत ही प्रसिद्ध थे । य चलन म बहुत तज होते थे । युद्धो म व राजा की सवारी के लिए हाथी का उपयोग होता था । ग धहस्ती सर्वहस्तियो में प्रधान और सबका मानमदक होता था । मदोमत्त हस्ती को वश में करने के लिए महावत अकुश का भी प्रयोग करता था । काले और सफेद शकरो तथा श्वानों का उल्लेख भी मिलता है जिससे पता चलता है कि ये दोनो शिकार के काम म लाये जाते होंगे । पक्षियो को पालने के लिए पिण्ड तथा जालो

१ खजरमुद्दियरसो खीररसो खण्डसककररसो वा ।

उत्तराध्ययन ३४।१५ ३४।१ १३

१९।५४ तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ४१५ ।

२ गवास मणिकडल पसवो दासपोरुस । उत्तराध्ययन ६।५ तथा ९।४९ १३।२४ २ ।१४ ।

३ अस्साहृषीमणस्सामे । वही २ ।१४ ।

४ मागलियम्से व कस । वही १।१२ ।

५ नागो सगाम-सीसेवासुरो अभिहण पर ॥ वही २।१ ।

६ जहासेकम्बोयाण आइण्णेकथएसिया । आसे अब्बेणपवरे ।

वही ११।१६ तथा १३।३ १।१२ २३।५८ ।

७ मत्त व गधहत्थि व वासुदेवस्स जिटठय । वही २२।१ ।

८ अकुसेण जहानागो । वही २२।४७ तथा १४।४८

तथा उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन प ४१४ ।

९ कवतो कोल सुषएहि सामेहि सबल्लेहि थ ।

उत्तराध्ययन १९।५५ तथा १९।६६ ।

२४२ : बौद्ध तथा जैनधर्म

का भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन ग्रन्थ में अनेकथ पशियों का उल्लेख मिलता है जो पाले नहीं जाते थे यथा—बमगाडड हस चकवा समुद्र-पक्षी (जिनके पंख सदा अविकसित रहते हैं और ड-बे के आकार सदृश सदा ढँके रहते हैं) वितत पक्षी (जिनके पंख सदा खले रहते हैं) बकरे का प्रयोग मेहमान के भोजन के लिए किया जाता था। पशुओं को कण ओदन और यवस (मग उडद आदि धान्य) दिये जाते थे। चावलों की भसी अथवा चावल मिश्रित भसी पुष्टिकारक तथा सखर का प्रिय भोजन था।

भारतीय व्यापारी अ तर्देशीय व्यापार म दक्ष थे। व किराना लेकर बहुत दूर दूर तक जाते थे। चम्पा नगरी का वणिज पालित चम्पा से नौकाओं म माल भरकर रास्ते के नगरो म व्यापार करता हुआ पिहुण्ड नगर म पत्रचा। वस्तु को खरीदन और बेचनेवाले को वणिज कहा जाता था। व्यापार म कभी कभी मूलधन ही शेष बचता था। व्यापार करना मध्य रूप से वणिज का ही काय माना जाता था। यापारी अपना माल भरकर नौकाओ व जहाजो से दूर दूर देशो म जाते थ। कभी कभी तफान

१ नाहरम पक्खिणिपजरे वा।

उत्तराध्ययन १४।४१ तथा १९।६३ आदि तथा उत्तराध्ययन
सूत्र एक परिशीलन प ४१४।

२ चम्म उलोमपक्खीय तद्दया समुगपक्खिया।
विययपक्खीयबोधव्वा पक्खिणो य चउविहा ॥

उत्तराध्ययन ३६।१८७ ↓

३ अयकक्करभोईय तदि ले चियलोहिए।

आउय नरए कखे जहाएस व एलए ॥

वही ७।७।

४ ओयण जवस दे-जापोसेज्जा विसयगण।

वही ७।१।

५ वही १।५।

६ वही २१।२।

७ विक्किणन्तोय वाणिजो।

वही ३५।१४ तथा उत्तराध्ययन

सूत्र एक परिशीलन प ४१८।

८ एगोत्थ लहुई लाभ एगो मूलेणआगओ।

उत्तराध्ययन ७।१४।

९ एगोमरुपि हारित्ता आगओ तत्थ वाणिजो। वही ७।१५ २३।७ -७३।

आदि के कारण नौका टट जाती थी और सारा माल पानी में बह जाता था। तब वे समुद्र पार करके वापस लौट आते थे। विदेश-यात्रा से समुद्र पार कर कुशलतापूर्वक घर में वापस आ जाना निस्सन्देह शुभ कर्मों के उदय का सूचक माना जाता था। समुद्र के रास्ते से स्वदेश लौटने में काफी समय लगता था इसलिए गभवती स्त्रियाँ समुद्र में अर्थात् जहाज पर ही बच्चे को जन्म दे देती थी। दीघ भाग की यात्रा में क्षमा और तथा को शान्त करने के लिए कुछ लोग पायय लेकर चलते थे। उस समय व्यापार में गकट तथा रथ आदि का भी प्रयोग किया जाता था जो बलो द्वारा खींचा जाता था। घोड़ों का व्यापार भी चलता था। कम्बोज के घाड़ दृष्ट होते थे। वे बहुत तेज चलते थे और किसी भी तरह की आवाज से नहीं डरते थे। व्यापारियों का एक बग था शिल्पी-बग। शिल्पी-बग के लोग नाना प्रकार के कलात्मक व जीवनों पयोगी वस्तुओं का निर्माण करते और उह बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। उस समय लहार बग का काय उन्नति पर था। वे लोग खती-बारी के लिए काम में आने वाले हल कुदाली आदि तथा लकड़ी काटने के बसूला फरसा आदि बनाकर बचते थे।

वस्तु विनिमय के साथ-साथ उस समय सिक्कों का लेन-देन भी चलता था। उसमें कुछ सिक्के इस प्रकार के हैं जिनका उ लेख ग्रथ में मिलता है—कार्षापण—रूपैया। कार्षापण को ही मनुस्मृति में धारण और रजत पुराण कहा गया है। पाणिनि

१ जेतरन्ति अतर वणियाव ।

उत्तराध्ययन ८।६।

२ खमेण आगए चपे ।

वही २१।५।

३ अह पालियस्स धरणी समुद्धमि पसवइ ।

वही २१।४।

४ अट्ठाण जो मत्त तु सपाहेज्जो पव जई ।

गच्छन्तो सो सुही होई छाहात हविवज्जो ॥

वही १९।२१।

५ अवसो लोहरहेज्जुत्तो जलते समिलाजए ।

चोइओतोत्तजुत्तेहि रो-ज्ञोवाजह पाडिओ ॥

वही १९।५७ तथा १।४६।

६ वही ११।१६।

७ वही ३६।७५।

८ अयन्तिए कहकहावणेवा ।

वही २।४२।

९ मनुस्मृति ८।१३५ १३६।

ने इन सिक्कों को आहुत कहा है। डा वासुदेवशरण अग्रवाल ने चौबी के सिक्कों को कार्षापिण और तांबे के कथ का नाम पण बतलाया है।

काकिणी —तांबे का सबसे छोटा सिक्का था जो दक्षिणापथ में प्रचलित था। वस्तुओं को तौलने के लिए तराज का उल्लेख भी ग्रन्थ में मिलता है।

उस युग में प्रजा का पालन करने के लिए राजा का होना अत्यन्त आवश्यक माना जाता था। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चक्र स्वस्तिक अकुश आदि चिह्न राजा के लक्षण मान जाते थे। छत्र चामर सिंहासन आदि राज चिह्न थे। राजा सर्वशक्ति सम्पन्न व्यक्ति ब होता था। नि स्वामिक धन पर राजा का अधिकार होता था। कुरु जनपद के उम्कार नगर के राजा इषुकार ने अपने भगु पुरोहित के सार परिवार के प्रव्रजित हो जाने पर उसका सारा धन अपने खजाने के लिए भगवाया था।

अपराधो में चौय कम प्रमुख था। चोरो के अनक वग यत्र तत्र कायरत रहत थे। लागो को चोरो का आतक सदा बना हुता था। राजा चोरो के दमन के लिए सदा प्रय नशील रहत थ। उत्तराध्ययन में पाँच प्रकार के चोरो का उ लेख है—

१ आमोष	घन माल को लटनवाले।
२ लोमहार	घन के साथ साथ प्राणो को लटनवाले।
३ ग्रथि भेदक	ग्रथि भेद करनवाले।
४ तस्कर	प्रतिदिन चोरी करनवाले।

१ पाणिनि अष्टा यायी ५।२।१२ ।

२ पाणिनिकालीन भारतवर्ष वासुदेवशरण अग्रवाल प २५७ ।

३ जहाकागिणिएहउ सहस्र हारएनरो ।

उत्तराध्ययन ७।११ तथा उत्तराध्ययन

सूत्र एक परिशीलन प ४१९ ।

४ जहातुलाए तोलेउ ।

उत्तराध्ययन १९।४२ ।

५ अह असिण्ण छत्तेण चामराहि यसोहिण्ण ।

वही २२।११ तथा उत्तराध्ययन

सूत्र एक परिशीलन प ४२३ ।

६ पुरोहिद्य तसमुय सदार सो चा भिनिक्खम्म पहाए भोए ।

कुड बसार विउल्लत्तम त राय अभिक्ख समवाय देवी ॥

उत्तराध्ययन १४।३७ ।

७ आमोसेमोमहारे य गडिभेएयत्तक्करे ।

वही ९।२८ ।

५ कण्वहृद

कन्याओं का अपहरण करनेवाले ।

लोगहार अत्यन्त क्रूर होते थे । वे अपने आपको बचाने के लिए मानवों की हत्या कर देते थे । ग्रन्थि मेदक के पास विशेष प्रकार की कचियाँ होती थीं जो गाँठों को काटकर घन का अपहरण करते थे । नगर की सुरक्षा के लिए जो साधन काम में लिये जाते थे उनमें से कुछ के नाम प्रस्तुत सूत्र में मिलते हैं —

प्राकार	घलि अथवा इटो का कोट ।
गोपुर	प्रतोलीद्वार या नगरद्वार ।
अट्टालिका	प्राकार कोष्ठक के ऊपर आयोचन स्थान अर्थात् बुज ।
उत्सूलक	खाइयाँ या ऊपर से ठके गर्त ।

उस युग में प्रायः साम्राज्य को विस्तृत करने की भावना से युद्ध हुआ करते थे । युद्ध में विजय-वैजयन्ती फहराने के लिए रथ अथवा हाथी और पदाति ये अत्यन्त उपयोगी होते थे । युद्ध में घोड़ों का भी अत्यन्त महत्त्व था । वे तेज तर्रार होते थे । शत्रु सेना में घुसकर उसे छिन्न भिन्न कर देते थे । घोड़ों अथवा किस्म के होते थे । कम्बोज देश के आकीण और कन्धक घोड़ों प्रसिद्ध थे । आकीण की नस्ल ऊँची होती थी और कन्धक पत्थर आदि के शब्द से भी भयभीत नहीं होते थे । युद्ध में हाथी की अनिवाय आवश्यकता रहती थी । हाथी भी अनेक जातियों के होते थे । गन्धहस्ती सर्वोत्तम हस्ती थी । उसके मल-मूत्र में इतनी गन्ध होती थी कि उससे दूसरे सभी हाथी मदोन्मत्त हो जाते थे । वह बिघर जाता सारी दिशाएँ गन्ध से महक उठती थी ।

उस समय युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग होता था जिनका नामोल्लेख प्रस्तुत सूत्र में हुआ है—असि शस्त्रनी करपत्र क्रकच कुठार कल्पनी

१ अन्नदस्तहरे तेणेमाई कण्वहरेसदे ।

उत्तराध्ययन ७।५

२ पागार कारइस्ताण गोपुरट्टालगाणिय उत्सूलम ।

वही १।१८ तथा १।२ -२२ ।

३ ह्याणीए मयाणीए रहाणीए तहेव य ।

पायन्ताणीए महया सम्बओपरिवारिए ॥

वही १।८।२ ।

४ वही १।११६ ।

५ मत्त च गन्धह्वत्थि वासुवेवस्त जेट्ठमं ।

वही २।२।१ ।

गया त्रिशूल क्षुरिका भल्ली पट्टिस मुसण्डी मुद्गर मूसल शूल अंकुश बादित्र लौहरय आदि ।

उत्तराध्ययन में दास को भी एक काम-स्कन्ध माना गया है । उसका अर्थ है कामना-पूर्ति का हेतु । चार काम-स्कन्ध ये हैं—

१ क्षेत्र-वास्तु	भूमि और गृह ।
२ हिरण्य	सोना चाँदी रत्न आदि ।
३ पशु और	
४ दास पौरुष ।	

जिस प्रकार क्षेत्र-वास्तु हिरण्य और पशु क्रीत होते थे उसी प्रकार दास भी क्रीत होते थे । इनका क्रीत सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता था । दासों को स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त नहीं था ।

वह युग धार्मिक मतवादों का युग था । बाह्य वशों और आचारों के आघार पर भी अनेक मतवाद प्रचलित थे । आदिकाल के मानव ऋजु-जड़ थे । अर्थात् भगवान् ऋषभ के समय के मानव सरल प्रकृति के तो थे किन्तु उन्हें अथ-बोध बहुत कठिनाई से होता था । विनीत होने पर भी विवेक की कमी थी । मध्यकाल के मानव ऋजु-प्राज्ञ थे । सरल होने के साथ बद्धिमान भी थे । उनके जीवन में विनय और विवेक दोनों का सामंजस्य था । किन्तु महावीर-युग के मानव वक्र जड़ थे । अर्थात् कुतक करनेवाले तथा विवेक से हीन थे । जन जन के मन में धम के प्रति निष्ठा प्रतिदिन कम होती जा रही थी । हिंसा झूठ लट-पाट चोरी मायाचारी शठता कामासक्ति बनादि-संग्रह में आसक्ति मद्य मांस भक्षण पर-दमन अहंकार लोलपटा आदि दुग्ण

१ असीहि अयसिवण्णाहि भल्ली हिपट्टि सेहि य । उत्तराध्ययन १९।५५ ३८ ।
 अबसोलोहरह जुत्तो जलन्ते समिलाजुए । बही १९।५६ ।
 मुग्गेरोहि मुसदीहि सूलेहि मुसलेहिय । बही १९।६१ ।
 तवनारायजुत्तेण भेत्तूण कम्मक चुय । बही १९।२२ ।
 खुरोहि तिक्खधारेहि छरियाहि कप्पणीहिय । बही १९।६२ ।
 तथा इसके लिए देखिए—बही ३४।१८ १९।५७ २१।५७ २२।१२ २ । ४७
 २७।४-७ आदि ।

२ खेत तथा हिरण्यं च पसवो दास-पोरुस ।

चत्तारि काम-खन्धाणि तत्थ से उववज्जई ॥

बही ३।१७ ।

३ पाबद्धिठी उ अप्पाण सासं दासव मन्नी । बही १।३९ ।

शैतान की आँत की तरह बढ़ रहे थे ।^१ इतना होने पर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो सदाचारी और धर्मवरायण थे । उनके जीवन के कण-कण में मन के अणु-अणु में धार्मिक भावनाएँ थीं । भगवान् महावीर ने द्रव्य-यज्ञ की अपेक्षा भाव-यज्ञ बाह्य बुद्धि की अपेक्षा अन्तरंग-बुद्धि द्रव्यसंयम की अपेक्षा भाव-संयम पर अधिक बल दिया । असमवसरण को हम चार प्रकार के बाद भी कह सकते हैं । चार प्रकार के बाद ये हैं—१ क्रियावाद २ अक्रियावाद ३ विनयवाद और ४ अज्ञानवाद ।

उत्तराध्ययन में तापसों के कुछक प्रकार उल्लिखित हुए हैं । उस समय की सम्प्रदाय-बहुलता को देखते हुए ये बहुत अल्प हैं किन्तु इनका आकलन भी उस समय की धार्मिक स्थिति का परिचायक है—

बीबरधारी	बीबर या बरकल पहननेवाले ।
अजिनधारी	चर्म के वस्त्र पहननेवाले ।
नग्न	मृगचारिक उद्दण्डक आजीबक आदि सम्प्रदाय ।
जटी	जटा रखनेवाले ।
सघाटी	चिथरो को जोड़कर पहननेवाले ।
मुण्डी	सिर मडानेवाले ।
शिखी	सिर पर शिखा रखनेवाले ।

१ उत्तराध्ययन ५।५ ६ ९ १ ७।५-७ २२ १ १२ १७।१ १४।१६
१४।२१-३२ आदि । तथा केशि गौतमीय २३वाँ अध्यायन ।

२ ज मग्गहा बाहिरिय विसोहिं ।
न त सुदिट्ठ कुसला वयन्ति ॥ उत्तराध्ययन १२।३८ ।

३ किरिय अकिरिय विणय अन्नाण च महामुनी
एएहिं चउहिं ठाणहिं मेयन्ने किं पभासई ।

बही १८।२३

सपुम्बमेव न लभेज्जपच्छा

एसोवसा सासय बाइयाण ॥

बही ४।९ तथा उत्तराध्ययन

सूत्र एक परिशीलन पृ ४२८-४३ ।

४ बीराजिणं नामणिणं जडी-सघाडि-मुण्डिणं ।

एयाणि वि न तायन्ति दुस्सीलं परियागयं ॥

उत्तराध्ययन ५।२१ तथा

उत्तराध्ययनसूत्र एक परिशीलन पृ ४३१ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय जाति और वर्ण के आधार पर सामाजिक समझ था। जात-पात की बीमारी बहुत बढ़ी-बढ़ी हुई थी। शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। सर्वत्र उनका निरादर होता था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। व धर्म के नाम पर हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे थे। वे वेदों के वास्तविक रहस्य को नहीं जानते थे। क्षत्रिय और वश्यों के पास बहुत धन था। क्षत्रिय प्रजा का पालन करते और भोग विलासों में भी निमग्न रहते थे तथापि कुछ क्षत्रिय राजा जैन-दीक्षा भी लेते थे। वैश्य भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी व्यापार हेतु जाते थे।

परिवार में माता पिता का स्थान सर्वोपरि था। परिवार के पालन-पोषण का दायित्व पिता पर था। पुत्र के प्रति सभी का स्वाभाविक स्नेह था। उसके बिना घर सूना-सूना था। पिता की मृत्यु के पश्चात् बही परिवार का ध्यान रखता था। उसके दीक्षा लेने पर माता पिता को कष्ट होना स्वाभाविक था। नारियों की स्थिति भी गंभीर थी। वह भोग विलास की साधन मानी जाती थी। पुष्ट जसा चाहता वसा कठपुतली की तरह उसको नचा सकता था परन्तु कितनी ही नारियाँ नर से भी आगे थीं वे पुरुषों का भी प्रतिबोध देती थीं। विवाह की प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। पुत्र और पुत्रियों के अधिकांश सम्बन्ध पिता ही निश्चित किया करता था। स्वयंवर और गणव विवाह की प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। बहु विवाह भी होते थे। कभी व्यापार के लिए विदेश में जानवाले बही पर विवाह कर लेते थे। कुछ दिन घरजमाई भी रह जाते थे। विवाह का कोई निश्चित नियम नहीं था किन्तु सुविधा के अनुसार विवाह कर लेते थे। किसीके मर जाने पर उसका दाह-संस्कार करने का प्रचलन था। दाह संस्कार प्रायः पिता या पुत्र किया करता था।

आजीविका के लिए या युद्ध आदि के लिए पशु और पक्षियों का पालन किया जाता था। हाथी घोड़ा गाय बल आदि प्रमुख थे। भोजन में भी दूध दही मिष्ठान फल अन्न मुख्य था। कुछ लोग मांस और मदिरा का भी उपयोग करते थे। क्षत्रिय लोग युद्ध में निपुण होते थे। वे चतुरगिणी सेना के साथ युद्ध करते थे। विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का भी उपयोग होता था। वैश्यों के साथ कभी-कभी उनकी पत्नियाँ भी समुद्र-यात्रा करती थीं।

समाज में सुख और शांति का संचार करने के लिए शासन-व्यवस्था थी। शासन का अधिकार क्षत्रियों के हाथों में था। शासन करनेवाला व्यक्ति राजा के नाम से अभिहित किया जाता। वह देश की उन्नति का ध्यान रखता था। कभी-कभी अधिकार के नशे में पागल बनकर अपन कतव्य को भी वह बिस्मृत हो जाता था। शत्रुओं का सदा भय बना रहता था।

धोर और डाकुओं का भी उपद्रव था उन्हें पकड़कर दण्ड देने के लिए न्याय व्यवस्था थी। अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता था। कभी-कभी अपराधी को मृत्युदण्ड भी दिया जाता था। वध-स्थान पर ले जाते समय अपराधी को एक निश्चित वेश भूषा धारण करवाकर नगर में घुमाया जाता जिससे अन्य लोग इस प्रकार का अपराध न करें।

मानव की प्रवृत्ति त्याग-वैराग्य से हटकर भोग विलास को धोर अधिक थी। सन्तगण उन्हें सदा उद्बोधित करते रहते। अनेक धार्मिक दार्शनिक सम्प्रदाय थे। इन सबमें श्रमण और ब्राह्मणों का आधिपत्य था। श्रमणों के त्याग-वैराग्य और उग्र तप का सवत्र स्वागत होता था। राजा भी उनके क्रोध से डरते थे। चारों वणवाले जैन श्रमण होते थे किन्तु क्षत्रिय और ब्राह्मण अधिक थे।

इस तरह उत्तराध्ययन में समाज और संस्कृति का जो सामान्य चित्रण मिलता है वह तत्कालीन अर्थ ग्रन्थों का अबलोकन किए बिना पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तराध्ययन के मुख्यतः धार्मिक ग्रन्थ होने से तथा किसी एक काल-विशेष की रचना न होने से इसमें चित्रित समाज व संस्कृति से यद्यपि किसी एक काल विशेष का पूर्ण चित्र उपस्थित नहीं होता है फिर भी तत्कालीन समाज एवं संस्कृति की एक झलक अवश्य मिलती है।

इस तरह दोनों ग्रन्थों का सूक्ष्म अबलोकन करने पर पता चलता है कि तत्कालीन समाज-व्यवस्था की एक झलक इनमें अवश्य मिलती है। यह निश्चित है कि उस समय समाज चार वर्णों में विभक्त था जाति-प्रथा का जोर था ब्राह्मणों का आधिपत्य था प्रजा धनसम्पन्न थी शत्रुओं की स्थिति चिन्तनीय थी नारी विकास की ओर कदम उठा रही थी तथा धार्मिक एवं दार्शनिक मतान्तर काफी थे। गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के कारण इनमें महत्त्वपूर्ण सुधार हुए और इन्होंने नवीन प्रेरणा भी मिली।

ग्रन्थ सूची

अंगुस्तरनिकाय	सम्पा आर मोरिस ई हार्डी एवं मेवेल ह्यूट पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८५-१९१ सम्पा भिक्ष जगदीश काश्यप नालन्दा १९६ हिन्दी अनुवाद अनु वादक भदन्त आनन्द कौसल्यायन कलकत्ता ई स १९५७।
अटठसालिनी	सम्पा डॉ पी वी वापट और आर डी वाडकर प्रथम संस्करण पना १९४२।
अभिधमकोशम	(भाष्य एक व्याख्यासहित) सम्पा स्वामी द्वारिका दास शास्त्री वाराणसी १९७१।
अभिधमकोश	(फ्रेन्च अनु) आचार्य नरेन्द्रदेव इलाहाबाद १९५८।
अभिधमकोश	सम्पा राहुल साकृत्यायन काशी विद्यापीठ वाराणसी वि स १९८८।
अभिधमकोश भाष्य	सम्पा प्रह्लाद प्रधान पटना १९६७।
अभिधम्मत्थसंग्रहो	(प्रकाशिनी टीका) सम्पा भिक्षु रेवतधम्म एक रमाशकर त्रिपाठी वाराणसी १९६७।
अभिधम्मत्थसंग्रहो	आचार्य अनुरुद्ध सम्पा धर्मानन्द कौशाम्बी सारनाथ १९४१।
अभिधान चिन्तामणि	हेमचन्द्र भावनगर वि स २४४१।
अभिधान राजेन्द्रकोश	(सात खण्ड) श्री विजय राजेन्द्रसूरिजी रतलाम वि स २४५ ।
अर्थविनिश्चयसूत्रनिबन्धनम	सम्पा डा एन एच साम्तानी पटना १९७१।
अनुत्तरोपपातिक दशा	हिन्दी टीकासहित आत्मारामजी लाहौर १९३६।
अर्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म	नलिनाक्ष दत्त कलकत्ता १९६ ।
आगम और त्रिपिटक एक	
अनशीलन खड १ और २	मुनि श्री नागराजजी कलकत्ता १९६९।
आउट लाइन्स ऑफ जैनियम	जे एल जैनी कैम्ब्रिज १९१६।
आत्मधीमांसा	प बलसुख मालवगिया बनारस १९५३।

आवश्यकसूत्र	(मलयगिरि टीकासहित) आगमोदय समिति बम्बई १९२८-१९३६ ।
आवश्यकचर्चा	रतलाम १९२८ ।
इतिवृत्तक	सम्पा विण्डिस पालि टेम्स्ट सोसायटी लन्दन १८८९ ।
इण्डियन फिलासफी भाग ?	
एव २	डॉ एस राधाकृष्णन् लन्दन १९२९ ।
इतिवृत्तक	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
इण्डियन ब्रह्मिण	ए के वाडर दिल्ली १९७ ।
उत्तराध्ययनसूत्र	जे शार्पेण्टियर उपासला सन् १९२२ अग्नेजी अनुवाद हर्मन जैकोबी सेक्रेट बक्स ऑफ दि ईस्ट-४५ नियुक्ति भद्रबाहु चर्णि जिनदास गणिमहत्तर रतलाम १९३३ शान्तिसूरि की शिष्यहिता बृहद्भूति टीका बम्बई १९१६ १७ नमिचन्द्र की सुलबोधा टीका अहमदाबाद १९३७ लक्ष्मीवल्लभ विहित वृत्तिसहित आगमसग्रह कलकत्ता १९३६ जयकीर्ति टीकासहित हीरालाल हंस राज जामनगर १९ ९ भावविजय विरचित वृत्तिसहित जैन आत्मानन्द सभा भावनगर वि स १९७४ विजय भक्ति सुन्दरचरण ग्रन्थमाला वेण्णप वि स २४६७-२४८५ कमल सयमकृत टीका के साथ यशो विजय जन ग्रन्थमाला भावनगर १९२७ हिन्दी अनबाद सहित आम्बोलक ऋषि हैदराबाद वि स २ ६ रतनलाल डोसी सौरभना वि स २ ८- ९ साध्वी श्री चन्दना आगरा वि स २ २९ हिन्दी टीका सहित आत्मारामजी जैनशास्त्रमाला कार्यालय लाहौर १९३९-४२ टीका जयन्त विजय आगरा १९२३ अग्नेजी अनुवाद आर डी वाडेकर और एन बी वैद्य पना १९५४ ।
उत्तराध्ययनसूत्र	डॉ सुब्रह्मण्यलाल जैन सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति धाराणसी १९७ ।
एक परिशीलन	
उत्तराध्ययन एक समीक्षा त्मक अध्ययन	आश्याय तुलसी श्वे तैरापयी महासभा कलकत्ता १९६८ ।

२५२ । बौद्ध तथा जनधर्म

उद्यान	सम्पा सैन्धाल पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८५ सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म का विकास	डॉ नल्लिनाक्ष दत्त तथा श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी लखनऊ १९५६ ।
उत्तर वदिक समाज एव सस्कृति	विजय बहादुर राव वाराणसी १९६६ ।
ए हिस्ट्री ऑफ दि कैनो निकल लिटरेचर	एच आर कापडिया सुरत १९४१ ।
ए कम्प्रीहेंसिव हिस्ट्री ऑफ जमिज्म	ए के चटर्जी कलकत्ता १९७८ ।
ऐन आउटलाइन आफ अर्ली बुद्धिज्म	डॉ अजयमित्र शास्त्री वाराणसी १९७५ ।
ऐकसेपेक्टस आफ अर्ली जैनिज्म	डा जयप्रकाश सिंह वाराणसी १९७२ ।
ऋग्वेद	प्रका श्रीपाद सातवलेकर भारत मुद्रणालय औन्ध नगर १९४ ।
कल्पसूत्र	बम्बई १९३८ ई सिवान १९६८ ई ।
कथावत्य	भिक्षु जगदीश काश्यप देवनागरी संस्करण १९६१ ।
कमग्रन्थ	(कम विपाक) देवद्व सूरि श्री आत्मानन्द जन पुस्तक प्रचारक मण्डल २४४४ ।
कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया	श्री जी एस घुय न्ययाक १९५ ।
कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया	ई जे रैप्सन दिल्ली १९५५ ।
खुद्कनिकाय भाग १	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
खुद्कपाठ	भिक्षु घमरत्न सारनाथ १९५५ ।
गौतमबुद्ध	आनन्द के कुमार स्वामी एव आई बी श्वानर, सूचना प्रकाशन विभाग देहली ।
चुल्लवग्ग	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५६ ।
चुल्लनिदेश	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
जातक	भदन्त आनन्द कौसल्यायन हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बुदाब्द २४८५ ।

जातककालीन भारतीय संस्कृति	बियोमी मोहनलाल महतो पटना विक्रमाब्द २ १५ ।
जातिभेद और बुद्ध	भिक्षु धर्मरमित सारनाथ १९४९ ।
जैन-आचार	मोहनलाल मेहता वाराणसी १९६६ ।
जन-दशन	न्याय विजयश्री हेमचन्द्राचार्य जन सभा पाटन सन् १९५६ ।
जैन-दशन	महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला वाराणसी सन् १९५५ ।
जन दशन	मोहनलाल मेहता समिति जानपीठ आगरा १९५९ ।
जन दशन मनन और मीमांसा	मुनि नथमल राजस्थान १९६२ ।
जनधम	प कैलाशचन्द्र शास्त्री भा दि जैनसघ मथुरा बी नि स २४७४ ।
जनधर्म का प्राण	प सुखलाल सघवी सस्ता साहित्य मण्डल दिल्ली १९६५ ।
जैनआगम साहित्य में भारतीय समाज	जगदीशचन्द्र जैन वाराणसी १९६५ ।
जन-दर्शन म आत्मविचार	लालचन्द्र जैन वाराणसी १९८४ ।
जैनधम की ऐतिहासिक रूपरेखा	डॉ मिनक यादव वाराणसी १९८१ ।
जन-साहित्य का इतिहास (पच पीठिका)	कैलाशचन्द्र शास्त्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला बी नि स २४८६ ।
जैन-साहित्य का बृहद् इतिहास भाग २	डॉ जगदीशचन्द्र जन वाराणसी १९६६ ।
जैन साहकोलाजी	मोहनलाल मेहता जैनधम प्रचारक समिति अमृतसर १९५५ ।
जैन बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग १ एच २	डॉ सागरमल जैन राजस्थान १९८२ ।
जैनतत्त्वकलिका	सम्पा अमरमुनि पञ्जाब १९८२ ।
जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग १	हृस्तीमल जैन जयपुर १९७१ ई

२५४ : बौद्ध तथा जनकर्म

भाग २	जयपुर १९७४ ई ।
जैनियम	कालेटी एण्ड ए एन उपाध्ये बम्बई १९७४ ई ।
जैनियम इन बुद्धिस्ट लिटरेचर	डॉ मागधन्द्र जैन नागपुर १९७२ ।
डाक्टोरेट्स ऑफ जैनाज डिक्शनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स	डब्ल सुब्रिग दिल्ली १९६२ । जी पी मलाल शोखर पालि टक्स्ट सोसायटी लन्दन १९६ ।
डिक्शनरी आफ अर्ली बद्धि स्टिक मोनास्टिक टम्स	सी एस उपासक वाराणसी १९७५ ।
तत्त्वाथसूत्र	उमा स्वाति (मूल) अनुवादक कैलाशचन्द्र प्रथम सस्करण मथुरा बी नि स २४७७ ।
तत्त्वार्थवातिक	अकलकदेव काशी १९५३ १९५७ ।
तांत्रिक बौद्ध-साधना और साहित्य	नागेन्द्र उपाध्याय काशी स २ १५ ।
थेरीगाथा	सम्पा आर पिशल पालि टक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८३ नालन्दा देवनागरी सस्करण १९५९ ।
द डायलाम्स ऑफ द बद्ध द लाइफ ऑफ बुद्ध एज लीजण्ड एण्ड हिस्ट्री	टी डब्ल्य रीज डेविडस लन्दन १९ । ई जे थामस लन्दन १९४९ ।
दशन दिग्दशन	राहुल सांकृत्यायन इलाहाबाद १९४४ ।
दशन और चिन्तन	प सुखलालजी अहमदाबाद १९५७ ।
बी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट थाट	ई ज थामस लन्दन १९६३ ।
बी बैंक प्राउण्ड टू दी राइज ऑफ बुद्धियम	ए के नारायण दिल्ली १९८ ।
बी रिलीजन्स ऑफ इण्डिया	ए बाथ दिल्ली १९८ ।
बी अर्ली हिस्ट्री ऑफ बुद्धियम	बी ए स्मिथ आक्सफोर्ड १९२४ ।
दीर्घनिकाय	सम्पा टी डब्ल्य रीज् डेविडस एव जे ई कार पेन्टर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८९ -१९११ सम्पादक मिश्र जगदीश काश्यप नालन्दा १९५८

	हिन्दी अनुवाद अनुवादक राहुल सांकृत्यायन सारनाथ १९३६ ।
दीपबंध	सम्पा ओल्डेनबर्ग लन्दन १८७९ ।
दीपबंध एण्ड महावक्ता	विल्हेल्म गायगर कोलम्बो १९८ ।
दशवैकालिक	आत्मारामकृत हिन्दी टीकासहित महेन्द्रगढ़ वि सं० १९८९ ।
धम्मपद	सम्पा एस एस धेर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९१४ नारद महायेर कलकत्ता १९७ नालन्दा देव-नागरी सस्करण अग्नेजी अनुवाद अनवादक एक मक्सम्यूलर सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट जिल्ड १ (भारतीय सस्करण) विल्डी १९६५ एस राधा कृष्णन मद्रास १९६९ हिन्दी अनवाद भिक्ष धर्मरसित मोतीलाल बनारसीदास ततीय सस्करण १९८३ सम्पा भवन्त आनन्द कौसल्यायन सारनाथ बुडान्द २४८४ अवधकिशोर नारायण महाबोधि ग्रन्थमाला वि स १९९५ ।
धम्मपद अटठकथा	बुद्धबोध सम्पादित एच सी नामन और एल एस तैलग ५ जिल्डो म सम्पन्न पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९६-१५ अग्नेजी अनुवाद बुद्धिस्ट लीजेण्ड ई डब्ल्य बर्लिनगेम कैम्ब्रिज १९२१ भिक्ष धर्मरसित (अप्रकाशित) धर्मानन्द नामक स्थविर तथा ज्ञानेश्वर स्थविर द्वारा सिंहली लिपि में सम्पादित कोलम्बो १९३१ ।
धम्मचक्कप्यवसनसुत्त	भिक्षु धर्मरसित सारनाथ १९४९ ।
धम और धर्मान	देवेन्द्रमुनि शास्त्री आगरा १९६७ ।
धर्म और समाज	प सुखलाल सक्वी बम्बई १९५१ ।
नन्दिसूत्र	मुनि हस्तीमकजी द्वारा सम्पादित जैन आगम ग्रन्थमाला ।
नीतिशास्त्र का समीक्षात्मक अध्ययन	गुलाम मुहम्मद घाह्या खाँ वाराणसी १९८३ ।
निशीथचूणि	जिणथास कणी सम्मति ज्ञानपीठ आगरा सन् १९५७ ।

प्राचीन पालि साहित्य से

ज्ञात संस्कृति का एक अध्ययन (अप्रकाशित शोधप्रबन्ध)	कृष्णकान्त त्रिवेदी बी एच य १९७७।
प्राचीन भारतीय दश भूषा	मोतीचन्द्र इलाहाबाद स २ ७।
प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास	जयशंकर मिश्र पटना १९८।
पाणिनि अष्टाध्यायी	निणयमाणर प्रेस १९२९।
पाणिनिकालीन भारतवर्ष	वासुदेवशरण अग्रवाल पटना वि स २ १२।
पालि साहित्य का इतिहास	भरतसिंह उपाध्याय प्रयाग सवत् २ ८।
पद्मनन्द पञ्चविंशतिका	जन संस्कृति संरक्षक सच सोलापुर १९६२।
प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास	नेमिचन्द्र शास्त्री वाराणसी १९६६।
पालि लिटरेचर एण्ड लैंग्वेज	विहेम गायवर कलकत्ता १९४३।
प्राचीन भारतीय कालगणना एवं पारम्परिक सवस्तर	रामजी पाण्डेय वाराणसी १९८।
प्री-बुद्धिस्ट इण्डिया	एन रतिलाल मेहता बम्बई १९३९।
बुद्धचर्या	राहुल सांकृत्यायन सारनाथ १९५२।
बद्धा	ओल्डनवग (जमनी से अप्रजी अनवाद) १८८२।
बद्ध-वचन	भद्र त आनन्द कौस यायन सारनाथ १९५८।
बुद्धिज्म इट्स हिस्ट्री एण्ड लिटरेचर	श्रीमती रीज डविडस लन्दन १८९६।
बुद्धिस्ट इण्डिया	श्रीमती रीज डविडस कलकत्ता १९५।
बुद्धिस्टिक स्टडीज	विमलाचरण लाहा कलकत्ता १९३१।
बुद्धिस्ट फिलासफी	ए बी कौय वाराणसी १९६३।
बोधिसत्त्ववर्षांतर	सम्पा पी एल वैद्य ढरभगा १९६ शान्तिदेव लखनऊ १९५५।
बुद्धकालीन समाज और धर्म	मदनमोहन सिंह पटना १९७२।
बुद्धकालीन भारतीय भूगोल	भरतसिंह उपाध्याय प्रयाग वि स २ १८।
बौद्धधर्म के विकास का इतिहास	डॉ बोबिन्दचन्द्र पाण्डेय लखनऊ १९६३।
बौद्धधर्म के २५ वर्ष	सम्पा पी बी बापट दिल्ली १९५६।

बौद्धधर्म-दर्शन	आचार्य नरेन्द्रदेव पटना १९५६ ।
बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त	मिक्षु धर्मरक्षित वाराणसी १९५८ ।
बौद्धधर्म-दर्शन तथा साहित्य	मिक्षु धर्मरक्षित वाराणसी १९५६ ।
बौद्धचर्या विधि	मिक्षु धर्मरक्षित सारनाथ १९५६ ।
बौद्धयोगी के पत्र	मिक्षु धर्मरक्षित सारनाथ १९५६ ।
बौद्ध-दर्शन तथा अम्य भार	
तीय दर्शन भाग १ तथा २	भरतसिंह उपाध्याय कलकत्ता वि स २ ११ ।
बौद्ध दर्शन मीमांसा	आचार्य बलदेव उपाध्याय वाराणसी तृतीय संस्करण १९७८ ।
बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक	
झलक	परशुराम चतुर्वेदी इलाहाबाद १९५८ ।
बौद्ध-संस्कृति का इतिहास	डॉ भागचंद्र जन भास्कर नागपुर १९७२ ।
भगवतीसूत्र	आगमोदय समिति बम्बई १९२१ ई ।
भगवान गौतमबुद्ध	डॉ विद्यावती मालविका वाराणसी १९६६ ।
भगवान बुद्ध	आचार्य प्रमोद कौशाम्बी बम्बई १९५६ ।
भगवान महावीर	शोभनाथ पाठक भोपाल १९८४ ।
भारतीय दर्शन	उमेश मिश्र लखनऊ १९६४ ।
भारतीय दर्शन भाग १	
एव २	डॉ एस राधाकृष्णन् दिल्ली १९७३ ।
भारतीय दर्शन	बलदेव उपाध्याय वाराणसी १९४५ ।
भारतीय दर्शन	बाबूस्पति गैरोला लोक भारतीय प्रकाशन द्वितीय संस्करण १९६६ ।
भारतीय दर्शन	नन्दकिशोर देवराज इलाहाबाद १९४१ ।
भारतीय दर्शन	सतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय एव श्रीरेन्द्रमोहन दत्त पटना १९६१ ।
भारतीय दर्शन में मोक्ष	
चिन्तन	डॉ अशोककुमार लाड भोपाल १९७३ ।
भारतीय दर्शन की रूपरेखा	एम हिरियन्ना दिल्ली १९७३ ।
भारतीय संस्कृति म	
जैनधर्म का योगदान	डॉ हीरालाल जैन भोपाल १९६२ ।
भारतीय संस्कृति और	
साधना भाग २	गोपीनाथ कबिराज पटना १९६३ ।

२५८ बौद्ध तथा जैनधर्म

मज्झिमनिकाय	सम्पा वी ट्रेन्कनर आर वामस एव श्रीमती रीज डेविडस पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८८-१९२५ सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५४ हिन्दी अनवाद राहुल सांकृत्यायन सारनाथ १९६४ ।
सहावश	सम्पादित डब्ल्यु गायगर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९८ भद त आनन्द कौसल्यायन हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग १९४२ ।
महापरिनिम्बानसुत्त	भिक्षु धर्मरक्षित वाराणसी १९५८ ।
महानिद्रेस	सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९५९ ।
महावग्ग	नालन्दा से सम्पादित १९५६ ई ।
महावीर हिज लाइफ ऐण्ड टीचिंग	डॉ विमलाचरण लाहा ल दन १९३७ ।
महावीर वाणी	सम्पा बेचरदास डोसी राजघाट वाराणसी १९६६ ।
माध्यमिककारिका	सम्पा पसे सेन्ट पीटसबग १९३-१९१ ।
मिलिन्दपह	सम्पा वी ट्रेन्कनर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९२८ ।
मनस्सूति	चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी १९६५ ई ।
मनअल ऑफ इण्डियन बुद्धिम	एच कन स्ट्रासबग १८९६ ।
मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा	डॉ सीताराम जायसवाल लखनऊ १९७२ ।
योगसूत्र	पतञ्जलि बम्बई १९१७ ।
लाइफ आफ बुद्धा	राकाहिल लन्दन १८८४ ।
विनयपिटक	सम्पा एच ओडनबग पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८७९-८४ सम्पादित भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा देवनागरी सस्करण १९५६-५८ ।
विभङ्ग	सम्पा श्रीमती रीज डेविडस पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९४ सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा १९६ ।
विभङ्गअटठकथा (सम्मोह विनोदिनी)	सम्पा ए पी बुद्धदत्त थेर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९२३ ।

- विभाषिणी टीका (अत्रिबम्मत्स्य संग्रहो की विभाषिणी टीका) सम्पा रेवतधम्म वाराणसी १९६५ ।
- विसुद्धिमग्ग आचार्य बुद्धधोष सम्पा धर्मानन्द कौशास्त्री बम्बई १९४ ।
- विसुद्धिमाग
(विसुद्धिमग्ग की हिन्दी) अनु भिक्षु धर्मरक्षित सारनाथ १९५७ ।
- विपाकसूत्र बड़ीदा वि सं १९२२ ।
- विशेषावश्यकभाष्य
(उत्तर भाग) जिनभद्रगणि क्षमा ध्रमण जन सोसायटी अहमदाबाद सन् १९३७ ।
- व्यवहारभाष्य (निर्यक्ति भाष्य तथा मलयगिरि विरचित विवरणयुक्त) केशवलाल प्रेमचन्द्र अहमदाबाद वि सं १९८२-८५ ।
- शाक्य श्रीमती रीज डबिडस केगेनपौल १९३१ ।
- शूद्रो का प्राचीन इतिहास आर एस शर्मा अनुवादक विजय ठाकुर दिल्ली १९७९ ।
- श्रीमद्भगवद्गीता गीता प्रेस गोरखपुर ।
- सयुक्तनिकाय सम्पा ल्योनफीयर पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १८८४-१९ ४ सम्पा भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा प्रकाशन १९५४ ।
- सम प्राब्लम्स इन जैन साइकोलाजी डॉ कलघाटगी धारवाड १९६१ ।
- समवायाडगसूत्र मुनि धासीलाल प्रथम आवृत्ति राजकोट १९६२ ।
- सिस्टम्स ऑव बुद्धिस्ट धाट यामाकामी सोगेन कलकत्ता १९१२ ।
- सुत्तनिपात सम्पा पी श्वेदी बापट विश्व-भारती शान्तिनिकेतन १९२४ भिक्षु धर्मरत्न सारनाथ १९६१ ।
- सूत्रकृताडग नियुक्तिसहित आगमोदय समिति बम्बई १९१७ ।
- सेन्द्रल फिलासफी ऑव बुद्धिज्म डॉ टी आर बी मूर्ति लन्दन १९६ ।
- सोशल आगनाइजेशन इन नाथ ईस्ट इण्डिया इन बुद्धाध टाइम्स रिचर्ड फिक कलकत्ता १९२ ।

२६ : बौद्ध तथा जनधर्म

स्टडीज इन दी ओरिजिन्स

ऑफ बुद्धिज्म

गोविन्दचन्द्र पाण्डेय इलाहाबाद १९५७ ।

स्टडीज इन जन फिलासफी

नथमल टांटिया वाराणसी १९५१ ।

स्याद्वादमञ्जरी

आचार्य मल्लिषण सम्पा डॉ जगदीशचन्द्र जन आगास
(राज) १९७ ।

स्लेवरी इन एश्यण्ट इण्डिया

डी आर चानना दिल्ली १९५७ ।

हर्ट ऑफ जैनिज्म

एस स्टीवन्सन लन्दन १९१५ ।

हिस्ट्री ऑफ इण्डियन

लिटरेचर जिल्द २

विण्टरनिस्ज कलकत्ता १९३८ ।

हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर

भाग १ एव २

डा विमलाचरण लाहा लन्दन १९३३ ।

हिन्दू-सम्भ्यता

डा रावाकुमुद मुकर्जी पटना १९७१ ।

तिषष्ठिशालाका पुरुषचरित्र

हेमचन्द्र सूरि मन्नई वि स १९६५ ।

ज्ञाताधमकथा

हिंदी अनवाद आमोलक ऋषि हैदराबाद बी स०
२४४६ ।

